

У Е Д И Н Е Н Н О Е
Б О Г О М Ы С Л І Е ,
И Л И
Н А С Т А В Л Е Н І Я
Х Р І С Т І А Н С К О Й П Р Е М У Д Р О С Т И ,
В О С К Р І Я Я Ю Щ І Я
Д У Ш У
К Ъ
С Е Л Е Н І Я М Ъ Н Е Б Е С Н Ы М Ъ .

Часть III.

Съ одобренія Московской Цензуры.

М О С К В А , 1799.
Въ Университетской Типографіи
у Ридигера и Клаудія.

ПОКАЗАНИЕ НАСТАВЛЕНІЙ.

ВЪ сей части содержащихся.

НАСТАВ. I. О вредныхъ слѣдствіяхъ соблазна.	Спран. - - - 1
----- II. — знакахъ и притинахъ душевныхъ во благочестіи жизни.	- - 10
----- III. — вредныхъ жизни слѣдствіяхъ.	- - 19
----- IV. — ежедневныхъ просту- пкахъ.	- - 29
----- V. — повседневныхъ жертво- приношеній.	- - 38
----- VI. — желаній сердечныхъ.	49
----- VII. — вредныхъ слѣдствіяхъ нашихъ желаній.	- 56
----- VIII. — сообразованіи дѣлъ на- шихъ съ волею Божіею.	64
----- IX. — совершенномъ преданіи себя въ руки Божіи.	- 72
----- X. — небреженіи въ разсужде- ніи дѣлъ маловажныхъ.	80
----- XI. — выгодахъ малыхъ доб- родѣтелей.	- - 88
----- XII. — смерти грѣшника.	- 98

ПОКАЗАНИЕ

	Стран.
НАСТАВ. XIII. О смерти праведника.	108
----- XIV. — лъстивоюмъ тело- вѣкоугожденїи.	- - 118
----- XV. — вредныхъ слѣдствїяхъ теловѣкоугожденїя.	- 124
----- XVI. — покоюмъ душевному.	131
----- XVII. — томъ, какъ прїобрѣ- тать и сохранять миръ душевный.	- - - 142
----- XVIII. — любви къ Богу.	- 152
----- XIX. — свойствахъ истинной любви къ Богу.	- - 164
----- XX. — Раѣ.	- - 174
----- XXI. — взысканїи блаженныя вѣчности.	- - - 184
----- XXII. — постоянствѣ.	- 195
----- XXIII. — средствахъ, утвер- ждающихъ во благочестїи.	202
----- XXIV. — соблюденїи непоро- чности во всякомъ поло- женїи и состоянїи жизни.	209

УЕДИНЕННОЕ БОГОМЫСЛІЕ,

или

НАСТАВЛЕНІЯ

ХРІСТІАНСКОЙ ПРЕМУДРОСТИ.

НАСТАВЛЕНІЕ I

О

Вредныхъ слѣдствійхъ соблазна.

Како бы мы ни имѣли понятіе о соблазнѣ, никогда не можемъ живо себѣ представить всего ужаса, съ нимъ тѣсно соединеннаго. Сей гнусный грѣхъ противенъ Богу, ибо онъ помрачаетъ Его славу; противенъ Хрісту, ибо уничижаетъ дѣянія Его; противенъ церкви, ибо служитъ въ безславіе для оной; противенъ душамъ благочестивымъ, ибо причиняетъ имъ гибель. Ты рекъ еси, покланяемый Спасителю, и пророчество швое испол-

Часть III. А няется

няется на всякъ день: горе міру отъ соблазновъ (*). По чему? Всякой соблазнъ прошивенъ Богу, ибо помрачаетъ славу Его.*

Неоспоримо, что всякой грѣхъ тѣсно соединенъ съ соблазномъ, но нѣтъ грѣха превыше соблазна: ибо сей порокъ, не говоря о томъ что рождаетъ тысячу другихъ, одинъ самъ по себѣ явно и нагло, такъ сказать, возстаеъ прошиву Бога. Другіе грѣхи остающіяся какъ бы погребенными во тмѣ, ихъ порождающей: но соблазнъ, выставляя личину свою на высотѣ, опваживается всѣмъ показатъ себя открыто. Въ другихъ грѣхахъ, кажется, наблюдають еще нѣкоторую умѣренность и не хотять выйти совсѣмъ изъ границъ крайности; по сему имѣють нѣкоторое уваженіе къ верховному Божію величеству, нѣкоторой страхъ къ Его правосудію; по сему многіе грѣшники смущаются, пренецуютъ, стыдясь: вмѣсто сего соблазнъ всѣ законы попираетъ ногами, и кажется, погашаетъ всѣ чувствованія, вдыхаемыя вѣрою, разумомъ и цѣломудріемъ. Онъ нагло ополчается противъ Всесильнаго; такимъ образомъ раз-

(*) Матт. XVIII. 7.

разрушаетъ любезнѣйшія *выгоды* Божія, *выгоды* Его славы, разрушаетъ съ поношеніемъ великаго имени Пресвятаго. Апосполь горько оплакиваетъ сіе явное развращеніе: *иля Божіе вами, соблазнили, хулится во языцѣхъ (*)*; ибо и язычники того не творяшъ, что вы творите. Соблазнъ прошивенъ святости Божіей, ибо раждается отъ развратнаго неистовства; прошивенъ милосердію Божію, ибо утверждается на неисправимомъ ожесточеніи; прошивенъ Промыслу, ибо погрязши во глубину золъ, о всемъ сумнѣвается, ничему не вѣритъ, все отвергаетъ. Грѣшникъ доколѣ еще боится и скрывается, — понимаетъ, что онъ имѣетъ надъ собою начальника и судію; пусть страхъ сей бываетъ не рѣдко принужденной, но онъ всегда предполагаетъ чувствительность, близкую ко исправленію. Когда люди узнаютъ о нашемъ проступкѣ; стыдъ появляется на лицѣ нашемъ; пусть такое сознаніе въ ошибкѣ бываетъ въ насъ часто не отъ сердечнаго расположенія, однако оно предъ Богомъ всегда составляетъ пріятную жертву раскаянія и умилоствленія. Но

А 2

страхъ

(*) Рим. II. 24.

страхъ и стыдъ сей не погашены ли нами? Я вижу, грѣшникъ дерзновенный, — соблазнитель ходитъ повсюду величаво и гордо; онъ, кажется, торжествуетъ во грѣхахъ своихъ, и развращеніе ближнихъ своимъ примѣромъ вмѣняетъ себѣ во славу. Такіе поступки не означаютъ ли присоединенія къ дерзости презрѣнія? Боже мой! какое беззаконіе въ человѣкѣ, и какое помраченіе твоей славы! Возможно ли, чтобъ Хрістіане, долженствующіе другъ друга поощрять къ служенію Твоему, взаимно споспѣшествовали къ общей гибели, и обнимали бѣ, такъ сказать, одинъ другаго для поверженія въ пропасть вѣчнаго несчастія?

Горе міру отъ соблазнь. По чему? Грѣхъ сей пропивенъ Хрісту; ибо онъ, елико мощно уничижаетъ дѣянія Его. Іисусъ Хрістосъ пришелъ на землю, дабы возсавить царство Божіе, узаконить поклоненіе имени Его, ввести страхъ и любовь къ Богу, заставить любить добродѣтель, предосудить и низложить владычествующіе пороки; вотъ конецъ Его посольства и цѣль Его подвиговъ! Но соблазнь разстроилъ чинъ дѣяній Его; воспрепятствовалъ ихъ успѣху, опровергъ

вергъ священное строеніе, увеличивъ порокъ и унизивъ добродѣтель. Такимъ образомъ, поклоняемый Спасителю! хотя Ты и сошелъ на землю изъ челоѡколюбія, имѣлъ между нами жизнь прискорбную, окончалъ живоѡтъ свой на крестѣ, излилъ, вися на деревѣ, кровь свою до послѣднiя капли, излилъ съ тѣмъ, дабы усовершенствовать, оправдать и спасти созданіе рукъ своихъ, — погибающаго грѣшника: но соблазнъ, разрушилель Твоихъ намѣреній, пресѣкъ цѣль Твоего благоупробія. Сей грѣхъ, сколько возможно напряженіями своими уничтожилъ пайну креста Твоего, заслуги спрданій Твоихъ сдѣлалъ безплодными, исхишилъ изъ рукъ Твоихъ, или лучше изъ самаго Твоего нѣдра души, столь дорого для Тебя спюющія, души, за копорыя Ты излилъ кровь свою. Праведно убо Апостолъ не успрашился сказать, что соблазнили сущь какъ бы антихрiсны на земли: и нынѣ антихрiсти мнози (*). Подлинно, ежели антихрiсѡвъ долженъ бытъ нѣкогда великимъ развратникомъ, поелику онъ всюду посѣтъ соблазнъ, мятежъ и разрушеніе: то и предъ-

А 5

уг ошо-

(*) I Иоан. II. 18.

уготовляющіе ему путь, склоняющіе ближнихъ примѣромъ житія своего ко всякому пороку, не суть ли яко антихрѣсти, живущіе его дыханіемъ, одержимые его духомъ, а слѣдственно во всемъ противные духу и чувствованіямъ Иисуса Хрѣста?

Горе міру отъ соблазнъ. По чему? Зане порокъ сей противенъ церкви, ибо служитъ въ поношеніе оной. Грѣшники, зараженные симъ порокомъ, что мы дѣлаемъ явно развратнымъ своимъ поведѣніемъ? Мы причиняемъ соблазнъ чадамъ общія нашей матери: и на сына матери твоея полагалъ еси соблазнъ ().* Будучи убо соблазномъ для дѣшей, какою болѣзнію мы поражаемъ мать? Какую рану даемъ сердцу ея? Своими соблазнами мы уничтожаемъ власнь, искажаемъ правила ученія, ея служеніе дѣлаемъ безплоднымъ, во всѣхъ членахъ ея производимъ одно смущеніе и сокрушеніе. Ежели спросятъ: по чему сіе святое общество разрушено, жители его разсѣяны, важныя и открытыя мѣста покрыты мрачностію, все наслѣдіе его разхищено, каменія святылища разбросаны; можно сказать, что соблазнитель

(*) Псал. XLIX. 20.

шель помрачилъ блескъ его, пресѣкъ радованіе, потрясъ зданіемъ до основанія; словомъ, война, гораздо опаснѣйшая, нежели имѣлъ когда адъ съ церковію святою, есть развращеніе нравовъ, впекающее во всѣ соспоянія оупъ соблазнитель и прелестей соблазна. Воиъ мечъ обоюду острый, проходящій сердце общія наша матери церкви съ причиненіемъ великія болѣзни, и на всякъ день вынуждающій ее вопіающъ жалобнымъ гласомъ о своей не-носной горести. Церковь, находящаяся въ такомъ положеніи есть та неуспѣшная мать, есть та плачущаяся Рахиль, которая горько нѣкогда стенала о смерти невинно избѣенныхъ чадъ своихъ: *Рахиль плачущися гадъ своихъ, не хотяще утѣшиться, яко не суть* (*). Таковы суть соблазнитель — неблагодарные дѣти къ нѣжной матери своей, чувствительно и не-пресипанно оупъ нихъ огорчаемой, или лучше ядоносныя эхидны, гнѣздящіяся въ ея утробѣ для нюго только, чшобъ болѣзненно и безжалостно раздираетъ оную.

Горе міру отъ соблазновъ. По чему еще? Ибо соблазнъ душамъ благочестивымъ

А 4

вымъ

(*) Матт. II. 18.

вымъ причиняеиъ погибель. Какое нещасіе для причиняющихъ другимъ соблазнъ, развращая брата своего не чувствовашъ и его и собишвенныя погибели! Сказано во Евангеліи: *иже аще соблазнитъ единого отъ малыхъ сихъ сѣрующихъ въ мя, уне ему есть: да обѣсится жерновъ осельскій на выи его и потонетъ въ пугинъ морстѣй (*)*. Но разврашники, не спрашась сего угроженія, соблажняющъ ближняго иногда сшудными дѣлами, иногда вольнымъ обращеніемъ, иногда насмѣяніемъ налъ вѣроу, иногда явнымъ злохуленіемъ имени Божія и святѣйшихъ правилъ Евангельскаго закона. Многіе предсшояиъ въ храмахъ господнихъ безъ благоговѣнія, собесѣдуютъ въ домѣхъ безъ благочестія, идутъ соблажняясь сами взоромъ и соблажняа другихъ неисповыми шѣлодвиженъми. При безчисленныхъ случаяхъ разврашники, не уважая общимъ спасеніемъ, сколько благочестивыхъ душъ увлекаютъ изъ порока въ порокъ, или сколь многимъ препяиствуютъ содѣвать доброе? Соблазнишелю! конечно шы забылъ въ ожесточеніи своемъ всю сшрогосиъ правосудія Божія. Въ день, егда от-

кро-

(*) Матт. XVIII. 6.

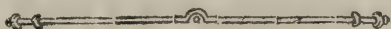
кроются благая и злая дѣла человѣ-
ческая, азъ истребую отъ тебя кровь
погибшаго; азъ отъ тебя потребую
опчеши за душу его: *крове его отъ те-
бя взыщу* (*), и ты будешь безошче-
щенъ. — Что еще ужаснѣе, рѣшитель-
нѣе и спроче изреши можно прошиву
соблазна? однако не смотря на сіе со-
блазны находятся въ Хрістіанствѣ,
каждый день прѣумножающіяся и — со-
дѣвающіе ихъ не раскаяваются. Чпожъ
послѣдуешъ на конецъ, егда мѣра
разврата чрезъ край прелѣется? Ги-
бель вѣчная!

Боже милосердый! Ты заповѣдалъ
нѣкогда любезнымъ ученикамъ своимъ:
пусть десная ваша рука для васъ
нужна и любезна, пусть десное ваше
око для васъ еще нужнѣе и драгоцѣн-
нѣе; но естли они васъ соблажняютъ,
азъ вамъ глаголю, отсѣкише руку,
или изсѣкише око, ибо лучше безъ
руки или очесе вниши на Небеса, неже-
ли ихъ имѣвши быти вверженными
въ муку вѣчную. Сотвори, Всесильне!
чтобы заповѣдь сія и для насъ была
непреложна: ибо естли мы по своимъ
собственнымъ грѣхопаденіямъ при кон-
цѣ жизни съ болзнію испускаемъ духъ /

А 5 свой:

(*) Іезек. XXXIII. 8.

свой : то какой будетъ страхъ нашъ ,
когда собратія , нами во времени погуб-
ленные , возстанутъ въ день судный
на осужденіе наше ? Какое будетъ
осужденіе наше , когда развращенные
нами рекутъ намъ : „мы бы спаслись ,
„но теперь по причинѣ вашего соблаз-
„на погибаемъ ; вы виновники нашего
„злосчастія ; да опягоутѣмъ убо намъ
„угошовавшая казнь на главѣ вашей. „
По сихъ словахъ не водворится ли въ
сердцахъ нашихъ мучительное опчая-
ніе , и не пребудетъ ли въ нихъ вѣч-
но ? Боже , спаси насъ отъ такого не-
щастія ! спаси , — впадшихъ въ соб-
лазнъ , поощряя горько оплакивать
грѣхъ свой ; а тѣхъ , кои еще прибли-
жаются къ соблазну , заставъ спѣш-
ною ногою отъ зла сего , яко отъ змѣя
удаляться . Вѣруемъ , Господи ! яко
ты вся можешь , и не возможно тебѣ
ничего .

Н А С Т А В Л Е Н І Е II

О

*Знакахъ и пригинахъ душевныхъ во благо-
гестіи хладности.*

Хладность , говоритъ нѣкоторой учи-
тель церковный , есть замастерѣ-
лая

лая слабость при служеніи Богу, есть шягость, препяиствующая занимать-ся дѣлами Божіими, есть разслабленіе въ правилахъ дѣятельнаго благочестія, есть усыпленіе души, погрязшей въ крайнемъ нерадѣніи и пошеравшей добрыя чувствованія.

Однако, чіпобѣ не произвестъ во многихъ душахъ безопраднаго смущенія и безпокойства; надобно предположить, что когда говорятъ о хладности, говорятъ не яко о порокѣ, скоро преходящемъ и непримѣтномъ, но какъ бы о чувствительномъ навикѣ и о расположеніи почти для всѣхъ очень обыкновенномъ, которые примѣчая очень легко искоренить можно.

Правда, хладность, или опущеніе бываетъ иногда для насъ родомъ искушенія, въ которое повергаетъ Богъ душу для большаго освященія. Впрочемъ въ сіе состояніе невѣрности всѣ впадающъ болѣе или по своей ошибкѣ, или по нерадѣнію.

Наконецъ хладность сію не должно почитать за грѣхъ, но за поводъ ко грѣху, часто многихъ въ самомъ дѣлѣ ко злу сопровождающій, да еще ко злу смертному. Судя по сей опасности весьма нужно для насъ примѣчать **знаки**, по которымъ заключить можно,

можно, что мы спиражемъ, или лучше скажемъ, живемъ въ сей хладности. Вотъ изъ нихъ главнѣйшіе!

Первый знакъ ослабленія и хладности состоишь въ томъ, естли мы имѣя слабое желаніе преуспѣвать въ духовномъ совершенствѣ, при семъ очень мало думаемъ о своемъ нерадѣніи и невѣрности; такое положеніе означаетъ, что усердіе ко благочестію въ душѣ нашей совсѣмъ остыло. По сему имѣтъ сомнѣнія, что чѣмъ болѣе мы закоснѣваемъ въ семъ положеніи, тѣмъ не совершеннѣе бываемъ предъ очами Божіими, не оказывая нисколько усиленія въ дѣлахъ правды и святости. Кипо имѣемъ малое желаніе къ содѣланію добра, въ томъ слабы побужденія къ снисканію онаго; а въ комъ слабы побужденія, томъ къ добру, снискиваемому тщательнымъ трудомъ и особенными подвигами, никогда не достигнемъ.

Второй знакъ хладности есть великое нерадѣніе, побѣждающаго самого себя, предпринимать рѣшительно весьма нужную войну противу чувствъ, худыхъ наклонностей и влечъ козней, касающихся до внутренняго жизни. Сей образъ жизни есть очевидное доказательство хладности.

тельство, что хладное сердце прежде сраженія уже побѣждено. Боящійся сраженія какъ можетъ воинствовать? Безъ рагованія не лзя ожидать побѣды. Однако, не смотря на сіе упущеніе, сколь часпо мы сражаемся не съ своими пороками, со дня на день пріумножающимися, но съ Благодатію, непрестанно призывающею насъ къ торжеству надъ шѣлесными и душевными слабостями? Сражаемся непрестанно, и что къ стыду всегда остаемся побѣжденными; сего ниже видимъ, ниже о семъ сожалѣмъ.

Третій знакъ хладности состоитъ въ томъ, что мы къ содѣланію добра не имѣемъ швердой рѣшимости, или исполняя оное мало бываемъ постоянны. Душа, вкорѣ оспанавливающаяся на пущи благочестія, конечно никогда не имѣла намѣренія спремиться далѣе. Огнь скоро потасшій былъ очень мало возженъ. Человѣкъ еспесшвенно непостояненъ; сіе неоспоримо: но вдругъ, — безъ всякаго поддержанія, — и весьма часпо ослабѣвать: что изъ сего заключить можно? Не иное, какъ внушренная слабость переродилась уже въ человѣкъ въ жалкій и неисправимый навикъ.

Четвертый знакъ хладности начинается сіе, еслии человекъ часто озирается назадъ, какъ бы странникъ, отъ долговременнаго путешествія уставшій и изнуренный, устремляетъ взоръ свой впередъ и дѣлается какъ бы изступленнымъ, вообразивъ о томъ, сколько еще ему идти остается. Такой ходокъ долго путешествовать не можетъ. Слабость, прищупляющая его рвеніе и легкій путь представляющая очень труднымъ, на не многомъ теченіи останавливаетъ шаги его. При семъ очень часто отдыхая можно ли достигнуть желаемыя цѣли, копорая подлинно далека отъ ослабѣвшаго, и еще отдаленнѣе представляется по воображенію? *Тако тецѣте да достигнете (*)!*

Пятый знакъ хладности соспоитъ въ наружномъ развлеченіи забавами, пустыми удовольствіями, занятіями бесполезными. Сіе разсѣяніе чувствъ, сіе расперяніе души доказываютъ, что человекъ мало разсудителенъ; слѣдственно основаніе добрыя жизни мало дѣйствуетъ на его внутренность. Исключая грѣхъ, нѣтъ ничего опаснѣе для души, какъ сіе развлеченіе, раз-

(*) I Кор. IX. 24.

развлеченіе, вынуждающее оную, непре-
спанно выходить изъ себя, — те-
ряясь въ пустотѣ безъ всякой наде-
жды къ собранію силъ своихъ для
того, чтобъ прийти въ здоровое чув-
ство. Вотъ явные знаки и вотъ
оплачивательныя черты хладности!
Всякой изъ нихъ долженъ приводить
насъ въ содроганіе. Еслили они въ
комъ сверхъ чаянія всѣ соединятся
вмѣстѣ, то какъ бы душа наша себя
не льстила; она уже находится въ
состояніи бѣдственномъ. И такое поло-
женіе шѣмъ опаснѣе, чѣмъ болѣе зара-
женные имъ не видятъ вреда своего;
слѣдственно пребывая хладными, всег-
да оспашься таковыми не токмо не
ужасаются, а какъ бы еще гордясь.
Какихъ за симъ надлежитъ ожидать
бѣдствій; сіе увидимъ послѣ, а теперь
скажемъ: еслили очень пошребно для
насъ вѣдать знаки хладности, чтобъ
увѣришься, не заражены ли и мы оною;
то также необходимо нужно знать
причины, отъ коихъ она происходитъ;
нужно знать сіе для нашего испра-
вленія и для того, чтобъ пресѣчь
зло въ самомъ его начало происхож-
деніи.

Первая причина хладности есть
наша нечувствительность, крайнес
само-

самолюбіе и уклоненіе отъ всего, что прошивно нашимъ наклонностямъ и прихотямъ. Сія обременительная слабость, сія причина злощастія, непрестанно въ насъ царствующая, всегда склоняетъ насъ къ большимъ порокамъ, склоняетъ непримѣнно, мало по малу. Человѣкъ, шако о себѣ нерадѣющій, непрестанно стремится къ развращенности и нечувствительнo доходитъ до великаго опущенія дѣлъ благочесливыхъ, есѣли не поддержишь себя высокими размышленіями, убѣждающими насъ къ особенной нашей пользѣ, сражаются съ собою и возвышаются надъ собою.

Вторая причина хладности состоитъ въ нерѣшимости, посвящать себя Богу и въ ненадѣяніи обрѣсти Благодашь его. Идутъ многіе и оспанавливаются. Начинаютъ путешествованіе и бояшся итти далѣе. Въ такомъ положеніи подлинно, душа наша принадлежитъ ни Богу, ни міру, а представляется зыблущеюся въ себѣ самой и склоняющеюся то на ту, то на другую сторону. Какое развлеченіе мыслей! какая неосновательность чувствій! Есѣли бы единожды на всегда рѣшились мы посвящать себя Богу: то какую бы примѣтили въ себѣ бодросшь,

рость, какую свободу, какое спокойствие! Онъ недоставка сей благородной рѣшимости мы едва переступаемъ, успаемъ и проводимъ жизнь свою въ лешаргической болѣзни, или яснѣе въ непробуждаемой сонливости, всѣ чувства наши дѣлающей ни къ чему, неспособными.

Третія причина есть обыкновенное неуваженіе наше малыхъ вещей. Сей духъ вольности и независимости едва нами овладѣетъ: то мы ежедневныя дѣла благочестія считаемъ уже за ничто, не смотря на сіе, что Богъ отъ души, желающей съ Нимъ тѣсно соединиться, того непрестанно пребуетъ. Господь въ себѣ вѣренъ; Онъ съ своей стороны обѣщавъ подавать намъ всѣ пособія къ нашему подкрѣпленію въ немощахъ, и подаютъ; по сему намъ уже оспается съ своей спорной оказывать вѣрность во всѣхъ частяхъ закона и во всѣхъ дѣлахъ благочестія, хотя не такъ важными намъ представляющихся. А чшобъ болѣе сего намъ придержаться, представимъ, что предъ Богомъ все велико и все многого стоить, что ни творить душа, особеннымъ Промысломъ и Благодатію Его управляемая.

Четвертая причина хладности суть глупыя наши умствования и самопроизвольное невѣріе. Ничто насъ такъ не расслабляетъ и не препинаетъ на пути Господнемъ, какъ сіе необузданное упорство. Чтوبъ мы впадали въ ошибки маловажныя и непредвидѣнныя, сіе не удивительно, ибо мы человеки. Слабость естественная, а не самопроизвольная, есть плодъ нашей горькой смертности. Но когда мы часто и намѣренно ошибаемся, ошибаемся завѣдомо, не смотря на свидѣтельство совѣсти; сіе не прощительно. Упадаемъ при свѣтѣ по тому единствѣнно, что сіе намъ нравиться, а Богу противно; такая дерзость пронзаетъ утробу Сердцевѣдца, удаляетъ Благодать Его, и такъ ослабляетъ душу, что она оледѣнѣвши отъ хладности, вынуждаетъ самого Создателя, такъ сказать, охладѣть къ оной. Что болѣе можно сказать о такомъ жалкомъ положеніи?

Сколько есть еще другихъ причинъ хладности? Сколько враговъ внутреннихъ и вѣшнихъ возстаютъ непрестанно противу благодати, оживляющей въ насъ огонь благочестія? Со дня на день у насъ новыя рождающіяся пожеланія, новыя прихоти, развлека-

каю-

жающія душу. И всегда ли такъ будетъ, всегда ли мы будемъ подобны челоѣку спящему, при свѣтѣ для того на мало открывающему глаза свои, чтобъ послѣ долѣе и крѣпче опять во снѣ погрузиться? Время уже и возстать намъ изъ гроба такой хладности, хладности толико Богу противной, толико для души вредной, толико для Благодати постыдной, толико удобной удалить насъ отъ оправданія и легко могущей приблизить къ безднѣ величайшихъ злоключеній. Чтожъ медлимъ? Или думаемъ иногда проснуться и ревновать о благочестіи, когда услышимъ гласъ: *понеже ни телѣ, ни студенѣ*; сего ради *изблѣвати нѣя отъ успѣ моихъ имамъ* (*). Сіе помышленіе самой хладности гибельнѣе и ужаснѣе. Чтожъ медлимъ?

НАСТАВЛЕНІЕ III.

0

Вредныхъ хладности слѣдствіяхъ.

Чшобъ имѣть справедливое понятіе
о холодности и вредныя слѣдствія
оныя представить чувствительнѣ;
для сего мнѣ всегда надлежитъ почи-
Б ѳ ташь

(*) Апок. III, 16.

пашь ее за болѣзнь опасную: ибо какъ слабость означаетъ болѣзнь плѣла, такъ хладность означаетъ болѣзнь души. Чего не бываетъ въ болѣзни, и какія жалкія слѣдствія не встрѣчаются при различномъ положеніи больного? Онъ беспокоится, смущается; все его огорчаетъ, и онъ ни чѣмъ не бываетъ доволенъ. Въ такомъ горькомъ положеніи я хочу разсмотрѣть самого себя.

Слабость, неудовольствіе, отвращеніе, дряхлость, изнеможеніе, сопровождающее къ самой смерти: вотъ дѣйствія въ несчастныхъ душахъ хладностию столь часто, или лучше сказать непрестанно производимыя!

Дай Богъ, чтобы я позналъ всю силу, всѣ слѣдствія и всю опасность сей болѣзни. Ибо такое познаніе, одушевляемое и укрѣпляемое Твоею Благодарностію, удобно можетъ возродить во мнѣ живой страхъ и спасительную въ разсужденіи хладности предосторожность.

Первое слѣдствіе хладности есть слабость. Отъ слабости истекаетъ болѣзнь плѣсная и душевная. Дошедши до такого положенія человѣкъ упадаетъ, и — не можно поддержать его; собираетъ силы, чтобы на нѣсколь-

сколько оправиться, но слабость пре-
одолеваетъ; за симъ паденіе бываетъ
гораздо разительнѣе, и упавшій ни
къ чему уже не бываетъ способенъ. Въ
минуты ревностнаго усердія все ни-
чего не стоить, все взвѣшено, все
легко и пріятно при служеніи Богу;
самая невозможность кажется удоб-
ствомъ, непреоборимость одолѣніемъ.
Но тѣ минуты утекли уже; мрачное
облако застѣнило свѣтъ ихъ. Горяч-
ность охладѣла, — ревность ослабла, —
мало по малу усилилась хладность.
Какое нерадѣніе въ разсужденіи обязан-
ностей вѣры вѣдряется въ ослабѣвшее
сердцѣ! Опущеніе въ дѣлахъ благоче-
стія какую причиняетъ болѣзненную
рану для душъ благочестивыхъ! Само-
произвольныхъ безвѣровъ постигаетъ
всякое злощастіе. Пораженное сердце
не имѣетъ бодрости. И какъ прежде
дѣла великія, жертвоприношенія важ-
ныя были для него плодомъ живой
святости; такъ нынѣ подвиги легкіе
и удобные для него кажутся очень
страшными.

Не въ такомъ ли и я живу поло-
женіи? Боже мой! мнѣ не лѣзя предъ
тобою лицемѣрить. Какъ слабо и какъ
нерадиво работаетъ Тебѣ сердце мое!
Когда мнѣ должно послужить Тебѣ,

какое чувствую изнеможеніе, какой упадокъ духа, какую робость на сердцѣ! Всѣ силы мои мнѣ измѣняются. Да отъ чего сіе происходитъ? Отъ оскуденія Благодати, копорая, доколѣ я былъ вѣренъ, много меня ободряла, — подкрѣпляла. Несчастный! кпо мнѣ возвратитъ прошедшіе дни мои, дни, въ которые я близокъ былъ къ Богу и Богъ ко мнѣ? Свѣтъ Благодати померкъ уже къ очесѣхъ моихъ. Кто мя устроитъ, скажу съ Іовомъ, по прежнимъ мѣсяцамъ, въ нихъ же мя Богъ храняше (*).

Вторымъ слѣдствіемъ хладности бываетъ неудовольствіе и отвращеніе. Вотъ болѣзнь души, со дня на день пріумножающаяся: ибо въ семъ положеніи непримѣтно далѣе начинаютъ удаляться отъ Бога, меньшую чувствуютъ любовь къ благочестію, и въ разсужденіи Благодати дѣлаются нечувствительными. Прежде плѣняющіяся, спремаяся къ дѣламъ Божіимъ; находящія въ нихъ неописанную радость и утѣшеніе: но послѣ мало по малу отвращаются, скучаютъ, и ничѣмъ не бываютъ довольны. Сіе можно видѣть на Израильскомъ народѣ, оби-

(*) Іов. XXIX. 1.

обитавшемъ въ пустынь. Пищею для него была небесная манна. Онъ въ ней находилъ все сладости къ удовольствию своего вкуса; и сіе продолжалось до полѣ, пока Израиль, бывъ вѣренъ Богу, усердно исполнялъ заповѣди Господни. Но какъ скоро поколебался въ своей вѣрности и горячности служенія; манна сдѣлалась для него непріятною. Возьми, возьми, воззопіяли они, сію невкусную и отвратительную для насъ пищу! Душа наша ее не пріемлетъ; *душа наша негодуетъ о хлѣбѣ семѣ тщемѣ* (*). Жалкое изображеніе души охладѣвшія! все ей непріятно, все отвратительно, все не сносно. Совершающъ молитву; она ей кажется очень длинною, пягоспною; а по сему не знаютъ какъ ея и конца дождашься. Приносятъ покаяніе; но при самой расположительной рѣшимости тысячу встрѣчаютъ препонъ, сіе спасительное таинство совершить съ пользою. Приступаютъ къ прочимъ дѣламъ благочестія, но приступаютъ очень рѣдко; приступаютъ, будучи принуждаемы на сіе общимъ обыкновеніемъ, а не чистою горячностью сердца; приступаютъ безъ всякаго

Б 4

(*) Числ. XXI. 5.

каго вниманія и уваженія; а такимъ образомъ удалившись отъ святыни, въ разсужденіи всѣхъ ея узаконеній и таинствъ священныхъ, вѣщаютъ то же, что древній сказалъ Израиль: *душа наша, негодуетъ.*

Такіе поступки не встрѣчались ли со мною? Такимъ отвлращеніемъ отъ благочестія не зараженъ ли уже я съ самаго дѣтства по сіе время? Признаться, ничто меня не воспламеняетъ при служеніи Богу; все для меня не пріятно, все тягостно; вездѣ я вижу неудовольствіе, вездѣ скуку. Нѣтъ во мнѣ приверженности къ благочестію, нѣтъ любви къ добродѣтели, нѣтъ желанія къ совершенству душевному. Опасное отвлращеніе! горькая участь для немоществующаго! Какимъ окомъ всякой смотритъ на такое упущеніе? какъ его называютъ? Смертоносная нечувствительность! Чего мы отъ себя впредь должны надѣяться? Пагубныхъ слѣдствій. — Боже мой! сотвори паки мнѣ пріятнымъ служеніе свое, а все прочее, служащее къ осужденію моему, отвлращательнымъ и горькимъ.

Третье слѣдствіе холодности состоитъ въ усыпленіи и дряхлости. Сіи дѣйствія встрѣчаются съ больными.

ными. Человѣкъ, какъ скоро погрузится въ слабость и нерадѣніе, вдругъ дѣлается усыпленнымъ, нечувствительнымъ, и душа, какъ скоро упадетъ въ хладность, бываетъ мертва, бездѣйствевна. Не заразившись сею болѣзнію, спасительныя грызенія совѣсти мы чувствуемъ безъ огорченія; внутренній гласъ, призывающій на путь спасенія, слышимъ вниманіемъ отверстымъ; мудрыя наставленія прогаютъ наше сердце, назидательныя примѣры производятъ живое впечатлѣніе: но — въ противномъ положеніи лучъ Благадаши не проходитъ до души нашей. — Грудь бываетъ сжата, сердце окаменѣнно; ничто его не прогаетъ; ничто не поражаетъ. Крайнее злощастіе упадетъ человѣку въ погибель, и при семъ ниже чувствовать, ниже видѣть оную!

Сколько разъ мы доходили до такого положенія? Сколько разъ погружались въ духовное усыпленіе? Нельзя исчислить проступки нашей дряхлости. Вся жизнь предавагося лѣностному расслабленію не иное что есть, какъ непрерывное теченіе опущеній, неисправленія, упорства. Жалкій жребій хладнокровнаго! Онъ желалъ бы иногда оживишься, но не мо-

жетъ, ибо дряхлость ослабила всѣ силы. По сему-то бываемъ мы во снѣ-пилицѣ и ничего-привлекательнаго не находимъ. О! если бы каждой узрѣлъ нынѣ зеркало, вѣрно пред-ставляющее наша внутренняя и со-кровенная; сколько бы тамъ откры-лось неизвинительныхъ преступлений? Въ умѣ своемъ сколько бѣ мы увидѣли мыслей бесполезныхъ, спранныхъ, опасныхъ? Въ воображеніи сколько суе-ты, любопытства, вѣтрености? Въ сердцѣ сколько пристрастій, развле-ченія, неосновательности? Въ чув-ствахъ сколько разсѣянія, стыдѣ на-водящихъ прихостей, скопоподобія? Въ дѣйствіяхъ, — во всемъ поведѣніи сколь-ко побужденій чловѣческихъ, сколько выгодъ самолюбія? Недастный!

Сіе зеркало въ сію минушу пред-ставляется предѣ моими глазами; я въ немъ вижу свою душу, и по опи-саннымъ признакамъ не могу точно познать ее. До какой дошелъ я край-ности? Случалось мнѣ впасть въ про-супки, и я ими не трогался; слу-чалось употребить во зло сокровище Благодати, и о семъ не сокрушался; видѣлъ я бѣдственное свое состояніе, и не хотѣлъ исправиться. Ничто ме-ня не извлекало и не извлекаетъ изъ моего

моего состоянія; все оставляетъ немощнаго въ усыпленіи и дряхлости, или лучше онъ все оставляетъ. Какихъ должно наконецъ ожидать за симъ слѣдствій, есѣли не рѣшусь я предупредить ихъ исправленіемъ?

Четвертое слѣдствіе хладности есть сопровожденіе къ смерти. Зло всегда пріумножается и скоро чрезъ край преліется. Больному послѣ крайняго изнеможенія ничего ожидать не остается, кромѣ конца жизни: и душѣ, отъ хладности пришедшей въ дряхлость, нѣчего ожидать, кромѣ смерти осужденія вѣчнаго. Сей жребій тѣмъ жалостнѣе, чѣмъ болѣе потибиіе не сомнѣваются, что они падая и не возставая могутъ быть щасливы. Отъ чего въ смертныхъ такое заблужденіе? Оледѣнѣвшее сердце пренебрегаетъ содѣйствіемъ Благодати, и такъ вспоможеніе ея дѣлается безплоднымъ. Грѣшникъ въ злобѣ упорствуетъ, и Богъ отъ него отвращается.

О душа моя, душа невѣрная! Се Богъ твой скрывается отъ очей твоихъ въ мрачномъ облакѣ; скрывается, — но изъ среди онаго, внеми, какимъ поражаетъ тебя кляпвеннымъ глаголомъ: *о дабы студенъ былъ еси или теплъ!*

теплѣ! Можно ли безъ препета разсуждашь о словесахъ сихъ? Самъ Духъ Свяшій произнесъ ихъ: можемъ ли мы не вникашь въ глубину ихъ? *О дабы студень былъ еси или теплѣ: но понеже ни студень еси ни теплѣ, изблевати тя отъ устѣ моихъ и мамѣ* (*). Тако ты глаголешь, Господи, и что значить сей гласъ Твой? Довольно бы человѣку единого состоянїя хладности; но онъ впадши въ болѣзнь сїю дряхлѣетъ, не хочетъ ободрить усыпленный духъ свой. Сего ради *изблевати его отъ устѣ моихъ и мамѣ*. Плачевная участь! Грѣхъ и смерть бывають иногда лучше для насъ, нежели хладность: ибо грѣхъ насъ прогаетъ, смерть поражаетъ; на нихъ взирая мы воображаемъ не рѣдко о безднѣ, разверзающейсѣ подъ ногами нашими, о гробѣ и адѣ, вѣчно поглотивъ насъ гошовающихся; воображаемъ, и исправляемся; исправляемся подобно раскаявающимся праведникамъ, воздыхая яко Давїдъ, плача яко Магдалина. Но въ хладности пребывая спокойными, не помышляемъ о оправданїи. Въ семъ положенїи приступаютъ многіе къ таинствамъ безъ уваженїя, къ престоу Слова - плоши безъ содрога-
нїя,

(*) Апок. III. 15.

нiя, ко вратамъ вѣчности безъ опасенiя.

Сердцевѣдче! Когда мы взойдемъ въ себя самихъ? Когда мы полными очами; а не полуошверсными узримъ истинное свое благо? Всегда ли мы будемъ жить въ томъ соспоянiи, въ которомъ умереть спрашимся? Не время ли намъ испребишь развлеченiе духа, не время ли учинишь спасительный судъ о своей совѣсти? Ты самъ скорбишь о хладности нашей: то намъ какъ возможно бышь въ разсужденiи сей болѣзни нечувствительными? Вся коспи наша вѣщающъ къ Тебѣ: готово сердце наше, возгорѣся въ немъ огонь ко благочестiю; взыщи рабъ твоихъ!

НАСТАВЛЕНIЕ IV.

О

Ежедневныхъ простулкахъ.

Ежедневные наши прощупки не должны уничижать нашу бодрость и вѣру, а должны паче одушевлять ихъ.

Благочестивые люди не безгрѣшны. Они могутъ впадать въ проступки. Самый праведникъ седмижды на
день

день падаетъ. Пусть грѣхи его не
суть укоренѣлые, ибо иначе престалъ
бы онъ быть праведникомъ: однако
всѣмъ свойственны проступки иногда
непредвидѣнные, а иногда намѣренныя;
проступки свободы, а иногда слабости
человѣческой. Мы о семъ рѣдко раз-
суждаемъ; и такъ поразмыслимъ нынѣ.

Опытъ доказываетъ, что мы ча-
сто падаемъ во многіе проступки;
падаемъ; иногда безпокоясь паче мѣры
о нужномъ; иногда изъ малости пре-
даваясь нетерпѣнію; иногда за явную
гоняясь суетою и ничтожествомъ;
иногда послѣдуя спраннымъ умоначер-
паніямъ своихъ выдумокъ и преда-
ваясь бесполезному разсѣянію духа,
иногда другимъ насмѣхаясь; а иногда
себя дѣлая посмѣшищемъ, — словомъ,
падаемъ пропиваясь Благадами, пропи-
ваясь многообразно.

Взирая на сіи проступки и имѣ
подобные, не лѣзя не воздохнуть и
пробыть безъ трепета: однако, какъ
я сказалъ, что при нихъ никакъ не
должно предаваться опчаянному уны-
нію, ибо сіе означало бы одно зло
приумножать другимъ и одну рану
расправлять другою: то спасительнѣе
для насъ, чувствуя себя падшими въ
оныя, унижаться предъ Богомъ, испо-
вѣды-

вѣдывать свою немощь, — свое ничтожество, и оплакивать ихъ слезою сердечною. Не удивительно, еслили однѣ бѣдствія раждають многесиво прочихъ; по сему еслили чьи просшупки не такъ велики: не означаешъ ли сіе чистѣйшій плодъ Божія милосердія и особенную помощь его Благодаши?

Но не смотря на сіе, что въ насъ болѣе примѣтно? Смотри на свои просшупки всѣ безпокоящіяся, унывающія, упадають духомъ, а слѣдственно не стараются о себѣ самихъ, теряють упованіе на Бога, отвращаются добродѣтели, представляють себя со дня на день хуже, думая, что никогда не можно исправиться въ своихъ несовершенствахъ и просшупкахъ, предполагая, что никакъ не лзя достигнуть до желаемато совершенства и исправленія. Сіи и тысячу симъ подобныхъ умозаключеній дѣлаетъ ослабшій и малодушный преступникъ. А по сему онъ почти никогда не смѣетъ прибѣгнуть къ Богу, или прибѣгаетъ, но съ великимъ стыдомъ, безъ упованія, трепеща и бояся, дабы, поелику онъ преступникъ, самъ Богъ отъ него навсегда не удалился. Такимъ образомъ смущаясь очень много о не такъ важныхъ просшупкахъ,

упа-

упадаютъ въ тысячу другихъ, и при томъ несравненно большихъ; упадаютъ погубляя время въ тщеславныхъ и предосудительныхъ о себѣ и о своихъ проступкахъ размышленіяхъ. Многіе умствуютъ: „произволенъ ли грѣхъ ихъ. — Точно ли они сами его причиною.“ А такимъ образомъ чѣмъ болѣе умствуютъ, тѣмъ менѣе исправляются, изъ одного смущенія ввертаясь въ другое, изъ одного несовершенства переходя въ большее. Безпокойство и печаль непрерывно обладаютъ опадшею душою; и — чѣмъ болѣе погружаютъ ее въ закоснѣлую нерѣшимость, тѣмъ болѣе, по причинѣ внутренней нечувствительности, ни къ чему дѣлаютъ ее неспособною.

Все сіе что означаетъ предъ Богомъ? Иногда чистое уничиженіе, раскаяніе искреннее, а чаще скрытую гордость, ядъ самолюбія, хитрость вражью. Означаетъ ли сіе цѣлительное лѣкарство, или новый ядъ, изливаемый на болѣзненную рану? Кто такъ поступаетъ, поступаетъ подобно пораженному на сраженіи, которые каждую минуту разсматриваютъ свою рану, трогаютъ ее, а чрезъ то подновляютъ оную и умножаютъ болѣзнь ея. — Или подобно упавшему страннику,

нику ; копорой вмѣсто того ; чѣобы скорѣе вспасть, медлитѣ, разсуждаетѣ какѣ могѣ упасть , и что было причиною его паденія. Упадшіе! возстаньте, грядите и берегитесь, чѣобѣ нерѣшимость и смущеніе не подвергли васѣ новому паденію, и паденію гораздо опаснѣйшему. Упадшіе, возстаньте!

Тожѣ самое я повторяю каждой душѣ , впавшей вѣ какое нибудь преступленіе : возстань, смириися и шествуй путемѣ исправленія , шествуй немедленно ; симѣ удобнѣе уврачуешь болѣзнь свою. Такѣ всякому грѣшнику надлежитѣ обращаться къ Богу ; — и чрезѣ радостное и уничиженное обращеніе всякѣ съ Нимѣ можетѣ примириться удобнѣе , нежели чрезѣ отчаянное уныніе. Ибо всякое уныніе сопряжено съ страшнымѣ самолюбіемѣ , а любви къ Богу нѣтъ вѣ немѣ. Чистымѣ смиреніемѣ и упованіемѣ на заслуги Иавишеля твердымѣ мы болѣе иногда можемѣ прославить Бога , нежели не такѣ важнымѣ проступкомѣ сколько Его прогнѣваемѣ : ибо многихѣ нашихѣ проступковѣ причиною бывающѣ слабость еспесивенная, непредвидимость ; а при искреннемѣ обращеніи на путь истинный всякому надлежитѣ имѣть рѣшимость намѣренную, обозримую.

Часть III. В Вне-

Внемлемъ сему правилу и будемъ ему непреложно послѣдовать: колико-кратно бы мы ни упали и сколько бы ни были велики наши преступленія, при семъ никакъ не должно предаваться опчаянной горесни, ниже заниматься пустыми себя самихъ испытаньями; но въ ту самую мину, когда пали, надлежитъ съ искренностію признаться въ содѣянномъ преступленіи; должно оплакать неисправленіе свое и слабость. Надобно вдругъ по согрѣшеніи обращаться къ Богу, и яко сыну ко отцу своему съ глубокимъ смиреніемъ такъ глаголати:

„Господи, Боже мой! я въ то впалъ,
 „во что души слабей, во что чело-
 „вѣку грѣшнику не впастъ было не
 „возможно. Да и что ты могъ жи-
 „вать отъ поврежденной плоти, развѣ
 „однѣхъ преступленій и пресупленій
 „великихъ? Я паче и паче заблудилъ
 „бы безъ Твоей благости; но она ме-
 „ня поддерживаешь, она меня не оста-
 „вляешь. Благодарю убо Твое всемо-
 „гущество, удерживающее меня отъ
 „паденія въ горшіе проступки, а въ
 „тѣхъ, яже содѣялъ, прости и поми-
 „луй! Сжалившись сообщи созданію
 „своему новую крѣпость, чтобъ оно
 „паденіями своими не прогнѣвляло Те-
 „бя

„бѣ болѣе, чтобѣ ничѣ во мѣрѣ отѣ
 „Тебѣ оное не уклоняло. Тебѣ бо лю-
 „бишь и Тебѣ служишь созданіе твое
 „хощешь во вѣки!,,

Сіе содѣлавши не теряй болѣе вре-
 мени на безпокойство, на страхъ, или
 уныніе; не теряй, дабы Богъ тебѣ не
 оставилъ, а съ миромъ, съ надеждою
 обрати на путь благочестія такъ,
 какъ бы ты съ него совсемъ не совра-
 щался. И пусть ты упалъ тысячу
 разъ (чего Боже сохрани); тысячу
 разъ обрати, и съ такимъ упова-
 ніемъ послѣ послѣдняго паденія обра-
 тись, какъ бы послѣ перваго. Пре-
 дайся во объятія Божіа съ клятвою,
 дабы никогда отъ Него впредь не уда-
 ляться. Такимъ образомъ, возымѣвъ
 о благости Божіей достойное величія
 бытія понятіе, ты много прославишь
 Господа; такимъ образомъ благода-
 ти Божію ты учинишь торжествующею,
 поставя ее выше всѣхъ своихъ бѣдъ-
 ствій; такимъ образомъ ядъ ты упо-
 требишь въ лѣкарство, обративъ его
 въ свою пользу; такимъ образомъ ты
 будешь, можешь быть, выше по своему
 паденію, нежели сколько унизился
 падши. Благость и долготерпѣніе без-
 конечныя! сколь величественно и не-
 изрѣченно жертвовать вамъ нашими

бѣдствіями съ тѣмъ, чтобъ послѣ болѣе чувствовати цѣну возстановленія!

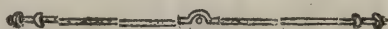
Однако изъ сего не надобно заключать, будто намъ совсемъ уже не должно избѣгать проступковъ, потому единственно, что въ нихъ, обратившись, можно получить прощеніе. Сіе означаетъ безбоязненную душу и самую гибельную крайность. Или мы позабыли, что всегда и всѣми силами должно избѣгать грѣха, чувствуя чрезъ то страхъ Божій и любя благочестіе? Думаешь, что рана можетъ быть исцѣльна; слѣдственно можно предаваться опасности? — что болѣзнь удобно прекратить; слѣдственно можно доводить себя до болѣзни? Сіе означаетъ крайнюю слѣпоту и великую неосновательность. Сіе предположивъ, всякой можетъ видѣть, какимъ образомъ при благодати Божіей происпекаетъ для насъ нѣкоторое сживленіе изъ убивающихъ насъ преступленій, и какимъ образомъ ежедневныя наши погрѣшности не только не должны умалять нашу бодрость и упованіе, а напротивъ одушевлять ревность и усердіе.

Какою убо обязаны мы благодарностію Богу за то, что онъ по неопи-

описанной мѣрѣ своего милосердія все-
гда прощаетъ намъ наши грѣхопале-
нія, и — лишь только къ Нему обра-
тимся, сколько бы Его ни раздражали,
готовъ всегда принять насъ во свою
любовь, какъ бы вновь, или теперь
родившихся. Однако, чтобъ безъ со-
мнѣнія намъ быть прощеннымъ и по-
милованнымъ; для сего сколь велики
и многочисленны наши пропуски, то-
ликой намъ потребенъ духъ покаянія;
потребна особенная рѣшимость, дабы
будущимъ исправленіемъ замѣнить
прошедшіе недостатки; потребна жи-
вая Вѣра, ибо безъ Вѣры мы опять
можемъ впастъ въ новыя пресупле-
нія, коихъ плоды ужасны и горчѣе
первыхъ.

При семъ расположеніи гряди, рас-
каянная душа! и съ благословеніемъ
продолжай путь благочестія. Уже все
заглажеко предъ Богомъ. — Зданіе
оправданія твоего на собственныхъ
живоихъ развалинахъ возносится выше
и выше; ограждай его предосторожно-
стію. Да можно ли надѣяться, что-
бы сознавшійся въ своихъ прегрѣше-
ніяхъ, оплакавшій ихъ, не спрашивалъ
впредь своей слабости, и не полагалъ
всей своей надежды на единого Бога?
Щасливо паденіе, кто его чувствуетъ;

но отпрати́те исправленіе, когда сего не нарушаютъ. Правда, всякое пресупленіе само по себѣ мучительно и бѣдственно; но со стороны низходящей ему благодати многоплодно, спасительно. Въ прочемъ, не доводя себя до паденія, скажемъ, естли кто проступился; для того средствомъ оправданія никакъ не могутъ быть безнадежность и ослабленіе, а коими паче уныніе и отчаяніе. Воздыханіемъ теплымъ, чистымъ раскаяніемъ заглаждающися наши проступки; кромѣ сего отъ проступившихся Бгъ ничего не пребудетъ, и человекъ ни чѣмъ не можетъ удовлетворить разгнѣванное правосудіе, развѣ однимъ покаяніемъ. Все прочее не токмо не изглаждаетъ грѣхи наши, а паче возвышаетъ и умножаетъ: ибо медленность и сомнѣніе отъемлютъ ревность ко обращенію на исправленіе, а уныніе и отчаяніе надежду оставленія грѣховъ.

Н А С Т А В Л Е Н І Е V

О

Повседневныхъ жертвопринощенійхъ.

Нѣтъ почти ни единого дня въ жизни, въ которой бы мы не могли какую

какую либо жертву принести Богу. И — естлибъ мы умѣли въ семъ успѣшъ : то какія бы оказали заслуги , и какую бы обрѣли пользу ? Одиѣ повседневныя жертвоприношенія удобны насъ содѣлать праведными предъ Богомъ.

Я хочу Тебѣ пожертвовать сими приношеніями , Боже ! и прошу Твою благодать , да воскурю ихъ предъ Тобою достойно твоему Величію . Научи мя изъ сего обильнаго источника почерпать довольныя заслуги . Я презираль доселѣ ежедневныя жертвоприношенія ; презираль , поелику не понималь цѣны ихъ .

Но днесь чувствую , что Ты самъ , Боже ! подаешь миѣ безчисленные случаи къ Твоему благоугожденію ; въ каждую минушу я могу обрѣтать великія сокровища малыми заслугами ; могу обрѣнать , — однако перяю ; — собственное нерадѣніе наше тому причиною .

Въ теченіи жизни своей довольно мы видимъ прискорбій , и — почти всегда должны нести крестъ . Изъ сихъ прискорбій многія бывають столь живы и чувствительны , что мы ихъ всегда ощущая , проводимъ жизнь свою въ вѣчномъ унынїи и печали . Си огор-

ненія еспѣлибѣ мы умѣли переносить для неба и всегда бы ихъ обращали въ Твое благоугожденіе: то какую бы на всякъ день приносили тебѣ, Боже! благоуханія жерпву?

Всякому предназначено особенное соспояніе, и всякой въ своемъ соспояніи имѣетъ различныя должности. Между сими должностями есть обременительныя, трудныя, невыгодныя. Сколько иногда требуется благопристойности, чшобѣ ихъ въ починности выполнить; сколько попребно старанія и прозорливости на пустыя посѣщенія и визиты; тысячу дѣлъ съ нами вспрѣчаются ежедневно, слѣдственно тысячу безпокойствъ и неудовольствій. Иногда многое должно дѣлать противъ своей воли, противъ своихъ наклонностей; часто дѣлать то, чего не хотимъ, и ссавлять, что хотимъ. Все сіе очень тревожитъ и ошягощаетъ. Но еспѣли бы все сіе исполняли мы съ духомъ благочестивымъ: сколько бы каждую минуту могли учинить заслугъ въ разсужденіи вѣчности?

Живя въ обществѣ, должно обращаться съ людьми различныхъ званій и различныхъ характеровъ; иногда съ людьми разумными и дѣлающими кра-
сому

сому для общества, а иногда съ людьми въпреными и служащими въ шягость. Въ прочемъ надобно жить со всѣми, и при томъ жить мирно, — любовно. А чтобъ до сего дойти, съ чего стоить? Въ такомъ случаѣ почти каждой день надобно съ собою сражаться; сколько должно причинять себѣ насилія? Сколько должно припворяться? Сколько надобно скрывать свои чувствованія и переносить чужія досады? Словомъ, въ такомъ случаѣ вся жизнь наша по великодушію и благоприсойности можемъ быть благопріятною для Сердцевѣдца жерпвою.

Угодно Тебѣ, Создатель мой, чтобъ мы одинъ для другаго трудились, другъ для друга несли крестъ. По Твоему промыслу всѣ наши взаимныя отношенія, скучныя и непріятныя, временемъ должны бы служить къ нашему освященію; но по нашему злоупотребленію они служатъ намъ въ одинъ вредъ и осужденіе. Мы другъ друга своимъ вѣроломствомъ мучимъ, другъ друга, вмѣсто того чтобъ сдѣлать добрыми и щасливыми, развращаемъ, приводимъ въ порокъ и несчастіе. Сии ли дѣла суть дѣла достойныя Тебѣ на прошеніе?

В 5 Но

Но не выходя изъ себя самихъ, не
ища случаевъ къ жертвоприношенію
Твоему около себя, сколько мы ихъ въ
насъ самихъ находимъ? Сколько мы
видимъ огорченій въ ежедневныхъ сво-
ихъ занятіяхъ? Сколько разъ случает-
ся, что намъ должно вооружаться
противъ себя самихъ, противъ своей
пылкости, суеты, чувствительности;
тогда надобно молчать, когда хочет-
ся говорить, и тогда надобно гово-
рить, когда хочется молчать; иногда
не лзя выполнить своихъ удовольствій,
а иногда должно переносить про-
тивности; въ случаѣ попребно влады-
чествовать надъ собою, а въ случаѣ
давать волю разсудку и шуткамъ,
словомъ, принуждая себя и лишая сво-
боды ежечасно, не значить ли му-
читься? Многія неудовольствія намъ
обратились въ навѣкъ, многія слабо-
сти намъ ощущительны ежедневно;
при семъ какая для насъ польза жало-
ваться непрестанно всему свѣту, что
мы для себя и для другихъ несносны?
не лучше ли намъ всѣми прискорбія-
ми своими жертвовать Тебѣ, Боже?
Ты, воззрѣвъ на нихъ, явишь къ намъ
сочраданіе; Ты облегчишь скорби на-
ши, между тѣмъ какъ другіе своею
холодностію и ослабленіемъ болѣе ихъ
умно-

умножатъ , и болѣе будутъ мучишься.

Часто мы чувствуемъ внутреннія волненія , часто скрипный крестъ опягощаетъ душу нашу ; намъ лично принадлежащія неудовольствія , въ которыхъ ничто , кромѣ насъ , не принимаетъ участія , сколько снѣдающъ наше сердце ? Сколько мучатъ насъ и сокрушаютъ ? И естьли когда , то не въ сихъ ли огорченіяхъ мы должны прибѣгать къ Тебѣ , Боже ? Не Тебѣ ли мы должны жерпвовать своими нещастіями и. е. не съ Тобою ли единымъ мы въ оныхъ должны собесѣдовать ? Не на Тебя ли едината надѣяться ? Въ такомъ случаѣ сколько бы узрѣли мы помощи и утѣшенія , а слѣдственно , сколько бы и заслужить могли ?

Иногда пребываемъ мы въ унынїи и скукѣ ; не зная причины своего безпокойства , безпокоимся ; не понимая причины своего смущенія , колеблемся. Въспомни минувшя , въ которыя паче прочихъ минувъ намъ слѣдуетъ къ Тебѣ прибѣгать , Промыслишель ! въ Тебѣ единомъ ища надежныя отрады. И — сколько такихъ случаевъ встрѣчается съ нами въ жизни , коими мы не иному кому , какъ Тебѣ должны жерпвовать ,

вашъ , имѣя въ виду взысканіе славы вѣчныя ?

Но такъ ли я поступаю съ собою ? Какая моя сдѣлѣшка и нещастіе ! Всегда я имѣлъ въ рукахъ своихъ великое богатство , и я попустилъ , чтобъ оно было похищено . Многіе имѣлъ я таланты , кои могъ бы пріумножить на сто ; многіе сдѣлалъ шаги , кои бы могли приблизить меня къ небесамъ ; многими владалъ я каменныи драгоценными , коими бы могъ украсить свою корону : но все сіи сокровища распотчилъ , все сіи таланты сокрылъ въ землю , все случаи духовнаго жертвоприношенія погубилъ ; сдѣлственно потерялъ неслѣнную свою корону . По сему имѣя каждый день множество средствъ къ совокупленію безчисленнаго богатства , подъ конецъ жизни останусь я съ пустыми руками , и соберу себѣ одно сокровище гнѣва .

Предпрѣми , душа моя , предпрѣми благочестное и швердое намѣреніе , быть столько отъ нынѣ вѣрною , сколько ты прежде была нерадива ! Вооружись бодростію противъ унынія , противъ угнѣшеній природы , противъ воля самолюбія . Подражай тѣмъ великимъ душамъ , которыя спремительно

но

но желаютъ обратишься при всякомъ горесѣнномъ случаѣ на путь Господень. Будь впредь болѣе приближенною къ своему Создателю, нежели сколько нынѣ отъ Него удалилась. Тысячу случаевъ къ заслугамъ шты презирала, но тысячу еще случаевъ открываются загладишь прежнія опущенія. Все можетъ споспѣшествовать тебѣ къ возвращенію потерянной благодати и къ уплодотворенію въ тебѣ по возвращеніи живущей!

Но дабы жертвоприношенія сіи содѣлашь достойными пріятія Божія, для сего должно знать, по какимъ причинамъ и какимъ образомъ мы должны приносить ихъ? Вотъ чувства для сего приличныя: „Боже! всѣ дни мои „исполнены множесствомъ прегрѣшеній; „каждую минуточку впадаю я въ какое „нибудь преступленіе; но благодарь „Твоя сообщаетъ мнѣ случаи къ жертвоприношенію, очищающему грѣхи „мои. Всякой день я чувствую новыя „Твои къ Себѣ милости; безпреспа- „но Ты исполняешь меня новыми „благошвореніями; какое убо для меня благополучіе, чибѣ на всякъ день „приноситъ Тебѣ какую либо новую „жертву! Всякой день я очень много „забочусь о временныхъ своихъ выго- „дахъ,

„дахъ , о чувственномъ удовольствіи ;
„всякой день желаю выполнить всѣ
„житейскія потребности и достигнуть
„совершенія всѣхъ своихъ желаній вро-
„жденныхъ : но не полезнѣ ли бѣ для
„меня было , сдѣлавъ нѣкоторое наси-
„ліе чувственности , Тебѣ пожертво-
„вать всемъ моимъ сердцемъ ? Самъ
„по себѣ я никакъ не остался бы до-
„вольнымъ , а все довольство мое про-
„испекаетъ отъ Твоея щедроты. Слѣд-
„ственно всегда и за все я долженъ
„быть Тебѣ благодаренъ. Вижу я сте-
„зи ко спасенію ; но Твоя премудрость
„показуетъ мнѣ средства , руковод-
„ствующія по пути сему прямо къ
„ожидаемому блаженству. Могу ли я
„быть столько вѣроломъ , чтобъ
„отвергъ спеси сіи , и обратилъ во
„зло спасительныя Твои средства ?
„Судя по качеству Хрістіанина , еже-
„дневно надобно мнѣ себя самого опъ-
„вергать , побѣждаешь себя и умерщ-
„вляешь ; ежедневно слѣдуетъ мнѣ отъ-
„крыть предъ Тобою новый знакъ лю-
„бви и благоугожденія : но сколько ли
„я щастливъ , чтобъ ты благопріят-
„но возрѣлъ на сіи знаки ? Ибо не
„паче ли я предъ Тобою не благода-
„ренъ , несправедливъ и виновенъ , не
„оказывая тѣхъ знаковъ ? „ При шоль
мно .

многихъ и споль великихъ побужденійхъ, могу ли я хотя впредь ошатъ-ся нечувствительнымъ?

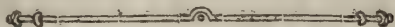
О душе моя! сколь обильна жашва заслугъ, самимъ Богомъ порожденная! спарайся собирать ее. Положи новый образъ жизни твоей. Съ искренностію рѣшись опъ нынѣ всей жизнию своею жертвовать Богу. Каждый день ты можешь ему чѣмъ нибудь жертвовать. Должности, занятія, разговоры, имѣніе, труды; все сіе можетъ быть для тебя неисчерпаемымъ источникомъ приношеній и заслугъ многотѣнныхъ. Почитай за непреложное правило, что лучше тысячу разъ возшатъ прошивъ себя самого, нежели единожды прошивъ другихъ; что одна жертва, принесенная благовременно, можетъ предохранить опъ безчисленныхъ проступковъ и огорченій; что, наконецъ, всегда Тебѣ должно приносить жертвы, естли не по содѣйствію благодати, то по естественной необходимости; естли не Богу, то міру, съ тѣмъ только различіемъ, что жертвоприношеніе первое свято и спасительно, а послѣднѣе беззаконно и погубительно.

Сердцевѣдче! намъ ли не достаеѣтъ средствъ къ Твоему благоугожденію?

Не

Не можемъ ли мы Тебѣ жертвовать ежедневнымъ себя самихъ умерщвленіемъ? — При трапезѣ соблюденіемъ умеренности, — во снѣ недолговременностью, — въ одѣянніи смиреніемъ и опрятностью, — при воззрѣніи на соблазнительные предметы непрещикновенностью, — въ словахъ простотою и искренностью, въ сердцѣ чистотою и дълумудріемъ? — Соблюденіе сихъ качествъ не означаетъ ли достойной Твоихъ щедротъ благодарности? Не льзя намъ не признаваться къ своему опущенію. Если бы умѣли мы жертвовать Тебѣ повседневными своими трудами: то бы при всѣхъ должностяхъ, во всякомъ состояніи, нашли безчисленные побужденія къ покаянію, къ очищенію, къ спрaданію духовному. Чего мы не можемъ выполнить изъ побужденія любви теплой? Будемъ непрестанно воображать, что въ эту самую минуточку, когда мы приносимъ какую либо жертву, имя наше и каждое движеніе сердца нашего запечатлѣваются въ книгѣ животной безсмертными и неизгладимыми чертами. Будемъ непрестанно помнить, что мы много уже потеряли времени безплодно, а остается жить мало: то хотя къ послѣдному и великому жертвоприношенію,

шенію, т. е. къ благочестивой смерти прѣуготовимъ себя достойно. Яко вѣрные чада Божіи соединимъ всѣ наши спраданія съ спраданіемъ Хрісповымъ; да будетъ вся жизнь, яко жизнь Искупителя, жертвою для Отца небеснаго непрестанною; по сему и возмездіе наше будетъ безконечно.

НАСТАВЛЕНІЕ VI

О

Желаніяхъ сердечныхъ.

Сердце человѣческое есть неисчерпаемый источникъ желаній, а желанія суть неизмѣримая бездна различныхъ безпокойствъ и мученій. Желанія наши по видимому стремятся къ щастію; но онѣ болѣе умножаютъ наше неблагополучіе.

Четыре вида безпокойствъ происходятъ отъ нашихъ желаній: безпокойство отъ ихъ многообразности, отъ ихъ пространства, отъ ихъ пылкости, отъ ихъ несогласія. Своею многообразностію они насъ обременяютъ, своимъ пространствомъ приводятъ въ заблужденіе, своею пылкостью выводятъ изъ границъ благопрістойности, своимъ несогласіемъ

Часть III.

Г

раз-

раздираютъ сердце наше на части. Слѣпопослвующій человѣкъ! для того ли ты имѣешь многія желанія? Изъ сего ли источника ты надѣешься почерпнуть прямое благополучіе? Разсмотри и не ошибайся.

Желанія наши *многообразны*. Теперь мы желаемъ сего, спустя мало инаго; что часъ, то новыя прихоти въ насъ возрастаютъ; родятся вдругъ и вскорѣ одна другую поглощаютъ. Се волны безчисленныя, непрестаннымъ предшествіемъ и послѣдствіемъ сильно насъ обуревающія! Се колкое терніе, ежеминутно подъ нашими ногами подавляемое и паки возрастающее! Се сокровенные черви, мучительно и неупомимо точащіе наше сердце! Всѣ мы чего либо желаемъ: да сколь желаній наши разнообразны, сколь обширны и безпредѣльны, сколь сомнительны и неосновательны, сколь низки и подлы, сколь внезапны и самообычливы, сколь тщетны и безразсудны, сколь предосудительны и опасны? — сколь! да можно ли всѣ описать ихъ виды? Вникни и испытай каждой свое сердце; его непрестанное безпокойство и жалкій опытъ лучше сіе откроютъ, нежели умозрительная словесность. Чего мы не желали доселѣ?

И

И къ чему послужили всѣ наши желанія? Онѣ насъ много занимали, много прежде беспокоили; а теперь? — исчезли! — Вотъ что остается часто, хотя и выполнены прихоти наши, пустоша и одно ничтожество. А при семъ не случается ли, что желанія наши вмѣсто доставленія радости и удовольствія неминуемо обращаются для насъ въ новый источникъ смущенія и унынія? Страшное наказаніе для сердца, — для коего единъ Богъ не можетъ составить полного довольства, и которое благополучія своего не ищетъ въ Богѣ!

Желанія наши *пространны*. Ибо сколько они бываютъ безчисленны, столько же непредѣльны. До чего мы не доходимъ своими желаніями, давая сердцу своему полную свободу? Какъ можетъ быть доволенъ честолюбецъ снисканнымъ достоинствомъ, если онъ смотритъ на вышшія почести и ихъ снискавъ домогается? Какъ можетъ быть доволенъ сребролюбецъ со-
вокупленнымъ богатствомъ, если онъ еще большія сокровища пріобрѣсть алчетъ? Сердце ни чѣмъ ненаполненное, какъ можетъ быть собою довольно? Часто исполнившееся желаніе рождаетъ въ насъ другое сильнѣйшее.

Первый шагъ, удачно предпринятый, побуждаетъ насъ сдѣлать другой шагъ, и при томъ гораздо отважнѣе; и мы, когда желаемъ еще идти впередъ, то рѣдко примѣчаемъ, сколь далеко отъ первой цѣли уклонились. Но къ сожалѣнію какимъ спокойствіемъ можешь наслаждаться смущенное сердце, сердце всегда вздыхающее о томъ, чего не имѣетъ, или воображающее токмо, что чего-то не достаетъ у него? Какимъ спокойствіемъ наслаждается сердце непостоянное, сердце непрестанно гоняющееся за призракомъ щастія, за призракомъ въ то самое время исчезающимъ, когда онъ мыслитъ обладать онымъ? Какимъ спокойствіемъ наслаждается сердце алчное, которое ничѣмъ не насыщается, и для котораго самое богатство составляетъ горькую бѣдность? Вотъ бездна неизмѣримая, гдѣ все исчезаетъ; вотъ ненасытимая пучина, которая все поглощаетъ; вотъ пламень горящій, которой все пожираетъ и испребляетъ мгновенно! Гдѣжь то благополучіе, которое многіе льстились найти въ исполненіи своихъ желаній? — Пропало! —

Желанія наши *лылки*. Сердце наше сколько бы нечувствительно ни было, вдругъ дѣлается очень чувствитель-

тельными, какъ скоро чего либо воз-
хощетъ. Въ такомъ случаѣ оно пре-
одолѣваетъ, кажется, самую при-
роду; изъ хладнаго и ледянаго премѣ-
няется въ крайне живое, и почти со-
всемъ въ огненное; въ такомъ случаѣ
оно за все хватается, чѣмъ выпол-
нить свое желаніе. Старанія и забо-
пы усугубляетъ даже до истощенія
силъ. Въ такомъ случаѣ прошенія
его бывають неумѣренны и молибвы
неблагоприспѣйны; униженность и ра-
болѣбство соединяются съ нѣкоторою
подлостью. Почему? Ибо когда мы
чего желаемъ съ крайнимъ изступле-
ніемъ; тогда ничто насъ не устра-
шаетъ, ничто не останавливаетъ на-
шихъ намѣреній; самыя препятствія
иногда болѣе и болѣе умножаютъ рве-
ніе нашего сердца. Источникъ, прор-
вавши плотину, нигдѣ не находитъ
себѣ препоны; такъ желаніе непре-
дѣльное все хочетъ объять и придемъ
одолѣваетъ всѣ препятствія. Однако
рѣдко преднамѣренной корыстію обла-
даемъ, не смотря на непрерывныя
попеченія, дѣятельность и усилія. А
за симъ что рождается? Всѣ спраси
сливаются въ сердцѣ ненасытимое,
сливаются или для большаго его му-
ченія или для возженія сильнѣйша-

го пламени. Зависть его начинаетъ грысть, ревность мучить, ненависть приводитъ въ изступленіе, ужасная меланхолія погружаетъ въ страшную горестъ. Сколько бѣ слѣпы и унижены мы ни были, всегда желаемъ себѣ благополучія: но неумѣренными желаніями такой причиняемъ себѣ вредъ, какого самые непримиримые враги наши не могли бы пожелать намъ. Не жалка ли сія участь?

Однако несчастіе наше не симъ только оканчивается. Желанія наши *между собою противны*. Что тогда чувствуетъ наше сердце, когда противныя желанія раздираютъ оное на части? Внутренность, копорую одна приходитъ къ чемулибо влечетъ сильно, а другая удерживаетъ, одна возвышаетъ, а другая унижаетъ, подобна столпу Вавилонскому, при зданіи коего всякой говоритъ и никто не понимаетъ, — подобна ужасному театру, гдѣ многихъ лицъ противныя желанія представляютъ продолжительную и непрерывную брань. Или лучше сказать въ такомъ положеніи человѣческое сердце подобно бываетъ аду и душамъ въ немъ мучимымъ, кои сколько ни желаютъ, чтобъ избавиться отъ осужденія и улучшить оправданіе, но
жела-

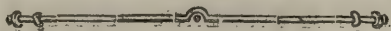
желаніе ихъ никогда исполниться не можетъ.

Таково-то или еще жалостнѣе бываетъ состояніе челоѣка, предавшагося неукротимой ярости безмѣрныхъ желаній! Самъ Духъ Святый сердце ненасытимое изображаетъ намъ въ чертахъ самыхъ ужасныхъ: *нелраведніи возволнуются и погити не возмогутъ* (*). Представимъ себѣ море, колеблемое яростію сильныхъ вѣтровъ; тамо видно безконечное множество волнъ вдругъ воздымающихся, тѣсно одна за другою гонящихся, и никакихъ границъ спре-мленію своему не имущихъ; вотъ многообразность желаній! Тамо видна буря безмѣрная, отъ одного края песка до-связующая до другаго, колеблющая дно и поверхность. Вотъ пространство желаній! тамо видны пѣною кипящія пучины, поминушно съ новою яростію разверзающіяся. Вотъ пылкость же-ланій! Тамо наконецъ часпые приливы и отливы, кажущаяся, явно между со-бою сражаются и другъ друга одолѣ-ваютъ. Вотъ несогласіе желаній! *Не-праведніи волнуются и погити не возмо-гутъ*. Какъ на морѣ мрачность обла-ковъ висѣщая надъ главою, бездна пу-
Г 4 чинѣ

(*) Исаи 57.

чинъ разверзающаяся подъ ногами, молнія поражающая очи, громъ, потрясающій слухъ, разливая повсюду ужасъ представляють мореходцамъ приближеніе смерти внезапной и страшной: такъ въ сердцѣ, обуреваемомъ многими желаніями, ничего не видно, кромѣ мрачности. Возмущенія и ужасы, поражающихъ подобно грому и молнии и возвѣщающихъ гнѣвъ праведнаго Бога.

Благій Вседержитель! ты покло единъ можешь укротить сіе яростное море — сіе колеблемое наше сердце. Возбнови убо для насъ чудо, его же Ты сотворилъ еси нѣкогда для своихъ Апостоловъ. Повели морю, да утихнетъ и вѣспрамъ, да уляжущъ. Укроти мірскія и земныя наши пожеланія: тако возсіяетъ ведро въ душахъ нашихъ и воцарится въ сердцѣ нашемъ спокойствіе и будетъ тишина велія (*).

Н А С Т А В Л Е Н І Е VII.

О

Вредныхъ слѣдствійхъ нашихъ желаній.

Всѣ наши желанія должны бы къ Тебѣ стремиться, Боже! По сему
мы

(*) Матѳ. VIII. 26.

мы бы нашли въ нихъ все ихъ исполненіе и наше благополучіе; но удаляясь отъ себя они возспають на насъ, и ссавляютъ тяжкое мученіе. Желанія наши дѣлають насъ несчастными и купно виновными. Излей свѣтъ свой на меня, солнце правды, и сотвори, чтобъ я позналъ то плачевное заблужденіе, въ которое ввергають меня безчисленные мои желанія; ввергають и вмѣсто искуемаго щастія доводятъ до неизбѣжныя гибели.

Наши желанія дѣлають насъ несчастными.

Всякой человѣкъ желаетъ быть благополучнымъ; сіе желаніе всякому врожденно, сама природа укоренила его въ нашемъ сердцѣ. Мы всѣ ищемъ полнаго щастія; безпрестанно о немъ беспокоимся; но малоразсудные! ибо мы не думая оному быть тамъ, гдѣ истинно оно находится, ищемъ его тамъ, гдѣ его никогда не бывало. А такимъ образомъ, заблуждая въ своихъ изысканіяхъ и желаніяхъ, мы тогда дѣлаемся несчастливыми, когда надѣялись сдѣлаться благополучными.

И — что несчастіе сердца, сдѣлавшагося добычею множества, просиранства, живости и прошивоборства желаній? Множества, непрестанно его

угниѣшающаго, — пространства, приводящаго насъ въ заблужденіе, — живо-сти, приводящей въ изступленіе, — наконецъ прошивоборства, на части оное раздирающаго; словомъ, что нещастнѣе сердца предавшагося насилію снрастей, крайне неограниченному, мучительному? Такое сердце можетъ ли хопя одну минушу наслаждаться спокойствіемъ? Можетъ ли разумѣть, въ чемъ состоитъ истинный покой его? Для такого сердца нѣтъ другого врата, и нѣтъ столь безчеловѣчнаго мучителя, кромѣ себя самого: ибо оно изображаетъ неисчерпаемую бездну снѣдающей печали; изображаетъ землю, про-клипаемую Богомъ; изображаетъ царство смятенія и мрака — адъ преисподній. Толико, или еще болѣе бываетъ злощастно сердце, возмущаемое и терзаемое ненасытимою жаждою безконечныхъ желаній!

Сколь жалокъ человѣкъ, предавшійся во власть неумѣренныхъ своихъ желаній! Не уже ли ему неизвѣстно, что сколько непристойныхъ желаній имѣетъ онъ въ своемъ сердце, столько ополчаетъ враговъ противъ своего спокойствія? Не уже ли онъ не могъ предвидѣть, что желанія его легко могутъ измѣниться въ насильствен-ную

ную страсть, — страсть въ несносное мученіе? — а подъ владычествомъ мученій быть щасливымъ никакъ не возможно!

Не Ты ли, Судія праведный! опредѣлилъ, чтобъ сія измѣна никогда не была измѣняемою? Гнѣвъ твой и наказаніе твое надъ заслужившими ихъ исполняются на всякъ день. Всякой человѣкъ, сердце свое поработившій необузданнымъ желаніямъ, непрерывное долженъ ощущать въ себѣ безпокойство и мученіе.

Души нещасныя! Доколѣ будете шествовать кривымъ путемъ, путемъ тернія, прямо ведущимъ васъ въ неизбѣжную пропасть? Не лучше ли, положивъ предѣлъ своимъ желаніямъ, къ вождѣнному благополучію шесте вамъ спезею мира? Или чѣмъ болѣе стенаете вы подъ мучительствомъ правосудительныхъ желаній, тѣмъ опчаяннѣе предаетесь онымъ? Такое нещастіе дѣлаетъ васъ неизвинительными!

Наши желанія дѣлаютъ насъ непрощительно виновными: ибо они приуждаютъ насъ удаляться отъ путей провидѣнія. Сердце, предавшееся спреилению своихъ желаній, желаетъ быть полномочнымъ начальникомъ своего
жре-

жребія; желаетъ само собою предназначивать себя пунь къ благополучію, а такимъ образомъ отваживаться по своимъ прихотямъ располагать волею Божіею. Что сего безразсуднѣе и неизвинительнѣе?

Неумѣренные наши желанія болѣе всего рождаются отъ неумѣренныхъ страстей. Гордость, скупость, зависть, мщеніе, злоба, роскошь, сладострастіе. Вотъ обыкновенные источники непрощительныхъ нашихъ прихотей, прихотей правильно обращающихся для насъ въ сильное обуреваніе спокойства внутренняго и въ опаснѣйшій ядъ для спасенія.

А чтобъ въ семъ болѣе увѣриться, испытаемъ, чего мы чаще всего желаемъ? Къ чему болѣе стремиться сердце необузданное, развращенное? Къ предметамъ запрещеннымъ, невозволительнымъ, пагубнымъ. Въ семъ ли возможно обрѣсти желаемое благополучіе? Такія стремленія чѣмъ болѣе занимаютъ нашу душу, тѣмъ паче препяшствуютъ ей наслаждаться плодами вѣчности. Ибо такія стремленія всегда были неправильны, поспыдны, а слѣдственно вѣчно останутся противными Богу, закону его, — волѣ его, — промыслу его, — вѣчно пре-
бу-

будушѣ неизвинительными. Какое мнѣ-
жество преступленій! Какая бездна
погибели! Какой источникъ наказанія
Божія!

Создателю мой! — Умоляю бла-
гость Твою съ Твоимъ пророкомъ:
*не предаждь мене отъ желанія моего грѣ-
шнику* (*), — Не попусти мнѣ ввергну-
тися въ бездну необузданныхъ и без-
законныхъ моихъ прихотей! Сердце
мое, для Твоей единственно любви
сотворенное, утѣрди на пупи семъ.
Пусть кромѣ Тебя вѣчно оно ничего
не находитъ, развѣ одну пустоту,
ничтожество, неудовольствіе и го-
ресль. Щасливыѣ мы были, еслили
бы насъ хотя сіи непріятности къ
Тебѣ всегда руководствовали, и всегда
съ Тобою жить поучали! Да можетъ
ли то назваться непріятностію, что
насъ соединяетъ съ Богомъ?

Хотя отъ нынѣ поставимъ себѣ
непреложнымъ обязательствомъ пи-
татъ въ себѣ единое и чистѣйшее же-
ланіе, быть выну съ Богомъ, слу-
жить ему искренне, назидать спа-
сене свое благочестно. Пусть жела-
ніе сіе да занимаетъ всю душу, напол-
няетъ

(*) Пс. 139. ст. 9.

няетъ все сердце, и да освящаетъ
всѣ наши чувства.

Престанемъ болѣе гоняться за
призраками міра сего; пресіпанемъ
бѣгать за мечтательностію чести,
минувшихъ удовольствій и богатствъ
тиблемыхъ. Довольно уже мы ими за-
нимались, довольно ими беспокоились,
довольно, ища ихъ, заблуждали, до-
вольно они насъ помучили и умножили
нашу вину и проступокъ. Время уже
пещи намъ пушемъ міра и покоя;
время начашъ шесіьвовашъ спезями
святости и правды.

Будемъ желать чрезвычайно, —
но желать единственно то, что чрезъ
благочестіе можетъ насъ учинить
истинно благополучными. Ограничимъ
наши желанія однимъ преуспѣяніемъ
въ добродѣтели; да глаголемъ чаще
сѣ пророкомъ: *едино просихъ отъ Госло-
да, то взыщу* (*). Ничего не желаю я
на земли больше, — ничего не требую
въ семъ мірѣ, какъ любить одного
Бога, — ему служить выну и спасти
свою душу. Кромѣ бо сего сокровища
*что ми есть на небеси, и отъ тебе что
лучше возхошу на земли* (**)? Боже!
Я

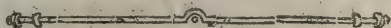
(*) Пс. (**) Пс. LXXII 25.

Я желалъ нѣкогда, обладалъ, гонялся за мечтами сего гиблемаго міра, и *видѣхъ яко все суета и лукавство веліе (*)*. Видѣлъ, что ничего подъ солнцемъ желать не должно, и ни чѣмъ кромѣ Бога на земли хвалиться не прилично. Всѣ мы истощаемся въ своихъ вымыслахъ; всѣ мучимся своими желаніями, и что подъ конецъ обрѣтаемъ? Одно раскаяніе, одинъ стыдъ, мученіе совѣсти, сипчаяніе духа. Судя по сему пусть прочіе что ни вымышляютъ къ снисканію своего благополучія, пусть гоняются за многими въ мірѣ; но какъ они во всемъ ничего не могутъ обрѣсти, кромѣ мечты, опасности и гибели: *мнѣ же прилѣплятся богови благо есть (**)*.

Блаженно и преблаженно сердце ищущее тебя, Боже! одною твоею любовію разумѣющее ограничивать всѣ свои желанія и весь своего благополучія жребій полагающее въ Твоей святейшей волѣ: ибо сіе токмо сердце можетъ вкушать всѣ пріятности въ насипоющей мірѣ, можетъ находить спокойство посреди самыхъ суетъ, тишину въ обуреваніи. Вотъ блаженное желаній

(*) Еклез. II. 21. (**) Пс. LXXII 28.

ній нашихъ положеніе! жизнь безгрѣшная, вотъ все наше благополучіе! Въ Бога иѣтъ нигдѣ прямого щастія, и кромѣ благочестія ничто не можетъ насытить безпредѣльныя желанія нашего сердца.

Н А С Т А В Л Е Н І Е VIII.

О

Сообразованіи дѣлъ нашихъ съ волею Божіею.

Сообразованіе дѣлъ нашихъ съ волею Божіею существенно состоитъ въ сихъ прехъ обязательствахъ: 1 въ томъ, чтобы хотѣть того, чего Богъ хочетъ. 2 хотѣть такъ, какъ Богъ хочетъ, 3 хотѣть чего либо по тому, что Богъ сего хочетъ. Вотъ сообразованіе самое правильное! Хотѣть того, чего Богъ хочетъ, вотъ предметъ сообразованія; хотѣть, такъ какъ Богъ хочетъ, вотъ правило; хотѣть по тому, что Богъ хочетъ, вотъ побужденіе къ сообразованію!

Сколькобъ мы блаженны были, и сколько бы были безгрѣшны, естли бы такимъ образомъ сообразовались съ волею Всевышняго! Чрезъ сіе надежно бы преселились отъ сея жизни во
страну

страну избранныхъ на небесѣхъ; исполняющихъ волю Пресвятаго.

1 е. Хотѣнь того, чего Богъ хочетъ; хотѣ первый пошупокъ, которой должно выполнять при сообразованіи дѣлъ нашихъ съ волею Божіею. Сего поступка что можетъ быть справедливе, основательне, необходимѣ? Воля бо Всевышняго всегда свята, всегда просвѣщенна, всегда непреложна, а наша часно бываетъ слѣпопсивующа, неограничена, повреждена, неосновательна, и почши всегда вводящая насъ въ заблужденіе. И такъ не благополучны ли мы, имѣя для послѣдованія правило безопасное, швердое и надежное? Богъ ничего не можетъ желать, кромѣ единого блага; предадимся убо волѣ Его, предадимся тѣмъ надежиѣ, чѣмъ непреложнѣ онъ обѣщавается ввести насъ въ тихое пристанищѣ.

Чего Богъ хочетъ, всего того и намъ надлежитъ желать безъ изъятія, безъ малѣйшаго исключенія. Ибо какъ для Вѣры необходимо нужно, признавать всѣ догматы Вѣры; иначе, естъли хотя одинъ отвергнемъ, Вѣра наша разрушается: такъ и при сообразованій дѣлъ нашихъ съ волею Божіею безъ изъятія во всѣхъ дѣлахъ должно съ нею сообразоваться; иначе, естъли хотя

Часть III.

Д

въ

въ одномъ поступкѣ съ волею Всевышняго мы будемъ несходны: то вся заслуга наша будетъ тщетна. Да и въ чемъ мы къ нашему горькому бѣдствію можемъ отказать Богу? Или лучше, чего для истиннаго своего благополучія, чего не должны исполнить?

Предположивъ сію пользу, чело-
вѣкъ предавшійся въ волю Божию въ
какомъ бы ни находился обстоятель-
ствѣ, въ какомъ бы ни былъ состоя-
ніи; при всякомъ произшествіи найдемъ
примѣръ подражанія въ жизни, помощь
въ сраженіи, утѣшеніе въ несчастіи.
Ежели по довольномъ благополучіи,
послѣ исполненія всѣхъ его желаній
случится впасъ ему въ несчастіе:
то при утѣшеніи отъ многихъ бѣд-
ствій онъ разсуждаетъ со Апосто-
ломъ: „Когда мы вся благая времен-
ная получили отъ десницы Господней,
„получили безъ всякихъ нашихъ за-
„слугъ, по одной Его благодати: по
„сему для чего намъ не переносимъ
„иногда съ покорностію посѣщенія
„Вседержителя? „Когда превратность
благополучія лишаетъ его послѣдня-
го имуществва, ввергаетъ въ крайнюю
бѣдность и униженіе: въ такомъ
положеніи онъ ободряется утѣшитель-
ными глаголы праведнаго Іова: Гос-
подь

лодь даде, Господь и отъя, — буди и мя
Господне благословенно (*). Наконецъ,
дабы имѣнь совершенѣйшій примѣръ
для подражанія въ какомъ бы то ни
было горестномъ состоянтіи, онъ обра-
щаеиъ очи свои на своего Учишеля
Вѣры и начальника; Его благодаиъ
всегда будучи одушевляемъ, взываеиъ:
не моя, Господи, воля, но твоя во всеѣмъ
да будетъ (**) надо мною.

Можеиъ быть когда либо гласъ
природы и оиъзываеиъ иначе во глубинѣ
сипражлущаго человѣческаго сердца, а
по сему препяшешвуеиъ чашу горести
вкушаиъ съ великодушнмъ: но вскорѣ
внушеніе благодати въ сынъ, сообра-
зующеиъ съ волею Божіею, гласъ при-
роды заглушаеиъ, и такимъ образомъ
возносииъ духъ Хрістіанина выше
слабой языческой чувствительности. Кто
понимаеиъ цѣну посѣщенія небснаго;
шоеиъ часто просииъ, чшо бѣ не прекра-
щалось оное, просииъ сими искрен-
ными словами: „Поражай и наказуй
„меня выну, святость правосудная! не
„внемли шяжкимъ моимъ воздыхані-
„ямъ, не взираиъ на слабостъ моихъ
„прѣшивопожертвованій: ибо чшо ты
„ни швориши, шо все спасишельно и

Д 2

„по-

(*) Юв. I. 21. (**) Луз. XXII. 42.

„полезно. „ Сколь многоцѣнны сїи добрыя чувствованїя сердца, съ волею Божіею сообразующагося! сколь прїятна бываетъ душа Создателю, когда она что ни дѣлаетъ и что ни переноситъ, все сіе творитъ изъ усерднаго повиновенїя волѣ его!

2 е. Хотѣнь добраго и всего честнаго, такъ какъ Богъ хочетъ. Мы слабы и часто себя обманываемъ. Часто воля наша основанїе и сущность дѣйствїй своихъ приписуетъ Богу: но образъ, какъ она исполняетъ свои дѣйствїя и обстоятельства, при коіпорыхъ исполняетъ, совсемъ съ святоспїю Божіею не сходны. Часто мы желаемъ совершить что либо доброе; но совсемъ иначе выходитъ исполненїе. Желаемъ мы, на примѣръ, видѣть посѣщенїе нѣкоторой болѣзни; но не желаемъ вмѣстѣ, чтобъ она была мучительна и продолжительна. Всѣ мы вообще подлежимъ злохуленїю и укоризнамъ; но когда насъ поносятъ явно, мы сего снести не хотимъ. Весь свѣтъ наполненъ неблагодарными людьми; но когда лично дѣлается намъ неблагодарнымъ лице, крайне облагодѣтельствованное, мы говоримъ: „Возможно ли „было ему сіе сдѣлать? Во всякомъ „другомъ случаѣ я бы повиновался съ „охо-

„охотою Твоей волѣ; но при сихъ,
„проси моей слабости, Боже! трудно
„мнѣ побѣдиль себя.,, Се тщетныя
предложенія! се исключенія, прошив-
ныя сообразности дѣлъ нашихъ съ
благоустроеніями Промысла! Душа
Христіанская, въ какихъ бы ни была
общественствахъ, непрестанно долж-
на повиноваться Богу. Ибо хотимъ
того, чего Богъ хочетъ, и вмѣстѣ
не хотимъ такъ, какъ онъ хочетъ; сіе
означаетъ опшнмать у него нѣкомпору
важнѣйшую часть жертвоприношенія;
и не ужасно ли приносить Всевышнему
во благоугождение одно сухое древо, а
дѣлать и листья предоставлять само-
му себѣ?

Будемъ непрестанно взирать на
Божественнаго своего Учителя. Отецъ
его опредѣляетъ ему чашу горести;
чувства смущаются, вся природа со-
дрогается: но вдругъ святейшее со-
образование воли своей съ волею опчею
все препобѣждаетъ. Да исполнился
все надо мною, Боже! взываетъ Слово-
человѣкъ, не яко же азъ хочу, но какъ
чему быть опредѣлила святѣйшая
Твоя Премудрость, не яко же ты (*).

Великій примѣръ! но сколько на-
ходишься вѣрныхъ ему подражателей?

Д 3 Не

(*) Мат. XXVI. 39.

Не болѣе ли во всѣхъ примѣтно ожесточенныхъ упорствѣ, неправильныхъ заключеній? Маловѣрные! мы ли не можемъ полагаться на благость своего Создателя? мы ли смѣемъ не подражать его премудрой волѣ?

3 е. Нашъ долгъ желать многого по тому единственно, что Богъ сего хочетъ. Вотъ истинное совершенство нашего сообразованія и прямо любезная Богу жертва! ибо нѣтъ, подлинно, другаго побужденія къ исполненію воли Божіей, кромѣ его же свяшой воли; нѣтъ большаго, сильнѣйшаго и совершеннѣйшаго поощренія къ добродѣтели, кромѣ препорученія насъ самихъ въ волю вседѣйствующаго Промысла. Прилично ли намъ испытывать намѣренія Божіи, и требовать отъ него причины въ его опредѣленіяхъ? *Какъ это? Для чего это?* Да удаляясь отъ насъ сіи вредныя чувствованія. Въ разсужденіи Вѣры есмьли мы о чемъ мыслимъ: *какъ это?* Такъ Богъ учредилъ; вотъ и побужденіе къ ея воспріятію. Въ разсужденіи же сообразности дѣлъ своихъ съ волею Божіею есмьли мы воображаемъ: *для чего это?* Поелику сего Богъ хочетъ. Сія причина не сильна ли насъ расположитъ на испытаніе
всѣхъ

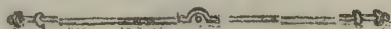
всѣхъ Евангельскихъ блаженствъ, бѣдъ, носши, поношенія, слезъ, глада и тяжкихъ даже мученій временныя жизни? Покланяемый нашъ Спаситель не такъ ли самъ во всемъ сообразовался съ волею Отца Небеснаго? Не признавался ли предъ нимъ при многихъ обстоятельстве́хъ въ сообразованіи дѣлъ своихъ съ Его превѣчнымъ опредѣленіемъ? не признавался ли сими глаголы: я хочу сего, поелику Тебѣ угодно: *ей отъ те яко тако бысть благоволеніе предъ тобою* (*).

Высокое чувствованіе! премудрость совершенная! намѣреніе, означающее неизчерпаемый источникъ всякаго блага! Что мы можемъ получить отъ Создателя своего, еслии также будемъ сообразоваться Его волѣ? Тогда желанія наши измѣняпся въ Его святость, или яснѣе все изволеніе наше, изволеніе человѣческое, недоспамяточное преобразипся въ волю божественную и совершенную. А сіе сходство дѣяній нашихъ съ совершенствами существа Верховнаго не содѣлается ли для насъ источникомъ благъ безконечныхъ? Подлинно, оно будетъ для насъ исполненіемъ всѣхъ даровъ благодаши: ибо

Д 4 Богъ

(*) Матт. XI. 26.

Богъ во всякомъ изобиліи общался изливашъ ихъ на душу смиренную и покорную. Оно будетъ для насъ исполненіемъ заслугъ; ибо чѣмъ мы лучше угодили можемъ Сердцевѣду, какъ не послушаніемъ волѣ его? Оно будетъ для насъ исполненіемъ утѣшенія; ибо что для вѣрнаго сына можешь быть утѣшительнѣе, какъ вверженіе себя въ нѣжныя объятія Отца? Оно будетъ исполненіемъ мира; ибо кто можешь нарушить спокойствіе души опочивающей, такъ сказать, въ нѣдрахъ самого Бога? Оно будетъ наконецъ исполненіемъ славы; ибо какой вѣнецъ пріуготовляется на небеси для души, ревностно соображающей на земли съ волею Создателя? О когда бы всѣ вѣрующіе вѣнца сего достигнуть спарались!

НАСТАВЛЕНІЕ IX

О

*Совершенною преданіи себя въ руки
Божіи.*

Разсмотримъ причины, на которыхъ утверждается сіе размышленіе наше, и чувства, какія оно въ насъ производить должно.

Вник-

Вникни, душа моя, въ высокія истины, долженствующія располагать тебя на совершенное преданіе въ руки Божіи. Испросимъ благодати, твердо укореняющія ихъ въ нашемъ сердцѣ, испросимъ, и — скажемъ :

Я точно увѣренъ, что все случающееся въ мірѣ бываетъ или по закону всеобщаго теченія вещей, или по особенному изволенію Божію. Онъ сподобъ хорошо располагаетъ всѣми твореніями, что хотябы мы и препятсвѣія нѣкоторыя видѣли; они всегда могутъ служить къ Его славѣ и къ нашему оправданію. Чтобы иногда и непріятное для насъ по чувствамъ служило въ душевную пользу; сіе зависитъ отъ живой вѣры. *Любящимъ Бога, вся спослѣшествоуютъ во благо (*)*.

Я точно увѣренъ, что Богъ лучше знаетъ намъ полезное, нежели мы сами. Ибо Онъ знаетъ нашу природу, наши наклонности, наши потребности, нашу слабостъ, нашу нужду и наши недоспадки. Онъ, будучи обладателемъ вселенныя, всяческая производитъ въ мірѣ по премудрой благости своей; тому ли убо я не вручу себя самого, иже *вѣсть помышленія наша (**)*?

Д 5

Я

(*) Рим. VIII. 28. (**) I Кор. III 14.

Я точно увѣренъ, что тѣ самыя средства, которыя по мнѣнію нашему кажутся предосудительными и вредными, Богу содѣйствующу, измѣняются во благое. Когда мы почитаемъ спастися за невозможное; тогда сила Божія въ немощахъ нашихъ совершается. Въ чемъ свидѣтельствуяютъ Іовъ на одрѣ болѣзненномъ, Іосифъ въ темницѣ, Даніиль во рвѣ, Моисей на морѣ, и другіе памятники, воздвигнутые изъ бездны и праха въ вѣчную славу Божія Провидѣнія и повиновенія нашего неиспытаннымъ судьбамъ его. На что полагаясь, кто не речетъ изъ вѣрующихъ: *Аще Богъ ло насъ, кто на ны (*)?*

Я точно увѣренъ, что для каждаго изъ насъ предназначенъ особенный путь, которымъ Богъ желаетъ ввести насъ на Небеса. Путь сей состоитъ въ теченіи естественныхъ произшествій, въ теченіи соединенномъ съ благодатию и ея пособіемъ. Не можно съ него совратиться не нарушивъ порядка Провидѣнія. Въ гаданіи мы постигаемъ нынѣ путь сей: но Богъ знаетъ его совершенно, и Онъ токмо единъ можетъ насъ по оному надежно руководствовать къ желаемому

(*) Рим. VIII. 31.

му блаженству. Возлюбимъ путь сей; естли хотимъ любить добродѣтель: вси бо *лучше Господни суть истина* (*).

Сте преданіе себя самихъ въ руки Божіи будетъ для Создателя нашего великимъ побужденіемъ, чтобъ онъ ниже единого отъ насъ лишилъ тихаго пристанища. Да и можно ли подумать, чтобъ преблагій Богъ когда либо оставилъ душу, совсемъ предающуюся въ волю Его? Можно ли сомнѣваться, чтобы нѣжный и сѣрдобольный Отецъ отвергъ когда либо сына, желающаго повергнуться въ распростертыя его объятія? Вручимъ себя Богу, и Онъ насъ не оставитъ.

Не оставитъ, — сія истина столь тверда, какъ Евангельское слово; столь ясна, яко свѣтъ солнечный; столь несомнѣнна, какъ спасительная вѣра; столь непреложна, какъ бытіе самого Бога. Вручимъ себя Благому Промыслителю и Онъ насъ взыщетъ. Довѣряя сей истинѣ, кто не речетъ изъ насъ въ себѣ самомъ крошкимъ духомъ, кто не речетъ словесъ сихъ:

Когда вѣрно, что все случается въ мірѣ по особенному изволенію Божію; то для чего тѣмъ безпокоиться, что со мною случается? Богъ сего хочетъ,
или

(*) Пс. XXIV. 10.

или по крайней мѣрѣ попускаетъ быть сему; попускаетъ, и знаетъ причину всякаго произшествія. И такъ ославимъ Его совершеннымъ и полнымъ обладателемъ всѣхъ обстоятельствъ, какія ни учреждаетъ для насъ отецская его десница; во исправленіе наше часто посылаемыя отъ него на насъ посѣщенія могутъ ли удалить насъ отъ Его преисполненнаго пламенною любовію сердца?

Когда вѣрно, что Богъ знаетъ лучше все со мною случающееся, нежели я: то для чего мнѣ въ немъ не успокоиваться? Для чего не вѣрять ему управленіе жребія моего? Чтобы сказали о человѣкѣ, плывущемъ по морю покойно, но при наставшей бурѣ вдругъ испортившему руль для управления судна, испортившему изъ рукъ искуснаго кормщика? Неопытный и ошчаянный мореплавецъ учиненной наглостію спасенъ ли отъ кораблекрушенія? Гибель тѣмъ паче злощасна и сожалѣнія достойна, что онъ самъ на себя навлекаетъ оную. Въ безчисленныхъ обстоятельствахъ опасемся и мы предсавлять изъ себя подобное въ разсужденіи благоуправляющія нами силы Божіи.

Когда вѣрно, что тѣ самыя средства, кои кажутся разрушающими наше
наше

наше благополучіе, служатъ намъ къ безопасной оправдѣ, — и мы на сіе въ теченіи жизни своей множество видимъ убѣдительныхъ доказательствъ; вспомнимъ прошедшее, сколько изъ сего уразумѣемъ чудесъ прелатаго Промысла, сколько признаковъ милосердія безконечнаго? По сему можемъ ли мы въ чемъ нибудь не довѣрять Богу, сколько о насъ пекущемуся? Чего онъ для насъ благаго не сдѣлалъ, чего по благоустробію своему не творитъ нынѣ, и чего мы совсемъ еще не понимаемъ, а онъ къ пользѣ нашей совершаетъ? Сколько намѣреній мнѣ неизвѣстныхъ, и можемъ быть несравненно предъ прежними удивительнѣйшихъ сокрыто во Всевѣдущей премудрости? Они для меня спасительны; дозналъ я сіе прежде, и послѣ уразумѣю нѣкогда, — нѣкогда они исполнятся, а я всегда долженъ быть благодаренъ.

Когда вѣрно, что каждому изъ насъ назначенъ путь особый; путь, которымъ мы при содѣйствіи благодати удобно можемъ достигнуть небесъ, путь указуемый намъ всеильною десницею: то мы ли будемъ опасаться ипсти имъ? Еслии кто отъ него уклоняется, то онъ подобенъ страннику, котораго скоро мѣлкаяющая
вечеръ

вечерняя зарница освѣщаетъ на мало;
но вдругъ непримѣнно заводитъ въ
глубокую пропасть.

Богъ въ щедротахъ своихъ неис-
тощимъ, въ милосердіяхъ безконеченъ;
и нѣмъ болѣе мы приписуемъ Ему
величество въ премудрости и благо-
сти, тѣмъ онъ къ намъ бываетъ
благорасположенѣе, и такъ есть-
ли мы во всемъ безъ извѣстія въ пол-
ную предадимся волю Его, какого бла-
женства и какой славы должны быть
него надѣясь?

Боже! Спасителю; и Отче мой!
я забываю себя, и къ Тебѣ прибѣгаю, —
я оспавляю міръ и ищу моего благо-
получія въ нѣдрахъ неисчерпаемой Тво-
ей благости. Ты безконечно премудръ,
свѣдѣтельно знаешь всякое благо; —
безконечно милосердъ, свѣдѣтельно
вѣдѣшь даже и недостойнымъ желаешь
блага; яко солнце сіеешь на благіе и
злые; ты безпредѣльно Всемогущъ,
свѣдѣтельно о тебѣ зависишь вся-
кое всякаго созданія Твоего благо. Я
все сіе знаю, — знаю, что ты луч-
ше знаешь о моей жизни, о моихъ
произшествіяхъ лучше, нежели я
самъ. И такъ съ сей самой минутой
препоручаю Тебѣ все то, что я имѣю;
что я есмь, и чего надѣюсь; препору-

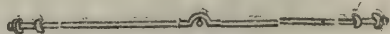
ру-

ручаю разумъ мой и всѣ его помышленія, — сердце мое и всѣ его желанія, — жизнь мою и каждое оныя дыханіе; — препоручаю Тебѣ все мое упованіе, всю любовь и Вѣру. Я хочу всего, чего ты хочешь, и не желаю всего, что Тебѣ не угодно; желаю блага, яко ты желаешь, и не хочу беззаконія, потому что Ты не хочешь. Во всемъ буди со мною воля Твоя!

Съ сея самыя минуты до минуты смертныя я препоручаю Тебѣ судьбу мою; располагай ею владычно; располагай щастіемъ моимъ и нещастіемъ, бѣдностію и изобиліемъ, болѣзнію и здравіемъ, жизнью и смертію, временемъ и вѣчностію; располагай яко же хочешь; я Тебѣ преданъ и покоренъ. Судьбы Твои Святы, намѣренія благи, дѣянія спасительны, воля благотворяща. Твердая убо о сей волѣ Твоей память и рѣшительная на нее надежда да начнешя во мнѣ отъ нынѣ, да не кончися во вся дни живота моего, да возобновишя паче при врашяхъ смерти моей, да будешъ послѣднею моею мыслию, моимъ послѣднимъ чувствіемъ, послѣднимъ издыханіемъ. Предаю душу мою въ руки Твои; благослови ю; хвалю имя Твое, да напишешя имя мое въ книгѣ живошной.

Вошѣ

Вотъ образъ совершеннаго преданія въ рудѣ Божіи! кромѣ сей умозрительности при всѣхъ подвигахъ и спраданіяхъ жизни своей да речетъ кѣждо: „Богъ сего хошетъ, Богъ сего требуетъ, и — я „долженъ терпѣть.„ Смы паче преданіе наше утвердися. Въ великихъ несчастіяхъ и необыкновенныхъ перемѣнахъ будемъ думать, что Богъ его же и убиваетъ, жити творитъ, по сему и мученическій крестъ покажется намъ подвигомъ радостнымъ и легкимъ. При щасливыхъ наконецъ обстоятель-ствахъ не все то надлежитъ испол-нять, что можемъ, а что необходимо должно по закону благодати; иначе преданность наша будетъ мечпашель-ная, гордая, постыдная. Да иску-шаемъ себя, чѣмъ, когда полагаемся на Бога, не были намъ искушающими волю Его, а твердо на нее уповаю-щими.

Н А С Т А В Л Е Н І Е X

О

Небреженіи въ разсужденіи дѣлъ маловажныхъ.

Нѣтъ ни единого споль малаго зла, которое бы ужасными своими по-слѣдствіями не доводило насъ до ве-
ликихъ

ликихъ и опаснѣйшихъ крайностей; такъ напропивъ нѣтъ ни одного споль малаго добра, которое бы непримѣшнымъ своимъ приращеніемъ не могло возвыситъ насъ до превосходной свяшоспи.

Зло по видимому маловажное, въ послѣдствіи обращается для насъ въ великое несчастіе, и сіе потому, что малое упущеніе нечувствительнo доводитъ насъ до проступковъ важнѣйшихъ; доводитъ иногда пушемъ расположенія и обмана, а иногда пушемъ наказанія и искушенія. Каждой пушь сей koliko достоинъ нашего размышленія, и съ какимъ соединенъ ужасомъ и мученіемъ!

Небреженіе въ разсужденіи дѣлъ маловажныхъ доводитъ насъ до великихъ погрѣшностей 1 е. пушемъ *расположенія*, 2. е. пушемъ *навыка*. Человѣкъ пріобучившись дѣлать малые пороки, нечувствительнo располагается и на большіе. — Сперва нужно лишь ослабѣть, потомъ вдругъ возродится нерадѣніе, за симъ отвращеніе отъ благочестія, далѣе непріятіе Благадаши, наконецъ заглушеніе мученій совѣсти. Нынѣ опважимся нарушить одно правило закона, а завтра мы и два пресупимъ смѣло. Нынѣ впа-

Часть III. Е демъ

демъ въ невѣріе, а заупра и оппакденіе исполнися. Чѣмъ менѣе кто бодрствуетъ, тѣмъ меньше опасается; кто мало опасается, тотъ болѣе разслабѣваетъ, болѣе развлекается. А въ слабости и развлеченіи всякой не столько расположенъ бываетъ къ добру, сколько наклоненъ къ пороку. Между тѣмъ время благочестія со дня на день при всей своей легкости опустившемуся духу кажется отягощительнѣе, несноснѣе; влекутъ его нерадивцы, — но что я говорю просто влекутъ; влекутъ, и при томъ жалуются, и при семъ сколько можно облегчаютъ важность чинимыхъ преступленій. Въ чловѣкѣ нечувствительномъ то пропадаетъ, что въ немъ было прежде добраго, и зло, лишь только мы на него опважимся, непримѣтно возрастаетъ болѣе и болѣе.

Сколь надъ многими справедливостъ сихъ словъ живо исполнилась! Многіе ужасались прежде самой тѣни зла, а нынѣ, ослабѣвшіе первымъ покушеніемъ, посредѣ самой тибели живутъ безбоязненно. Сколько бы ни испытывали преступники дѣла свои, сколько бы ни облегчали вину свою; но молитва ихъ всегда пребудетъ моленіемъ хладнымъ, благочестіе опущеннымъ,
законъ

законъ Вѣры забытымъ; а по сему самая Благодашь презрѣнною, грызеніе совѣсти погашеннымъ; вопль начало и успѣхи первыхъ погрѣшностей! Явная невѣрность, наглое ожесточеніе, одно паденіе, сопровождаемое множествомъ другихъ паденій, вопль предѣлъ неизбѣжимый, до котораго доводятъ себя небрегущіи о исправленіи своемъ при первыхъ на зло покушеніяхъ!

2 е. Пушемъ обмана. Нѣтъ почти ничего обыкновеннѣе для людей, отъ добра уклоняющихся и въ порокахъ разслабѣвающихъ, какъ предубѣжденіе, что они при самыхъ заблужденіяхъ правы. Въ такомъ случаѣ всѣ виновники утверждаютъ на ложныхъ началахъ, на ложныхъ правилахъ, на ложной совѣсти. Предполагаютъ иногда преступники, что они виновны, да при семъ вину свою стараются облегчить тысячію неосновательныхъ умозаключеній; сознаваясь въ своемъ проступкѣ, обѣщаются впредь никогда уже не выходить изъ границъ благоприспособности: но когда легче имъ обманывать себя самихъ, какъ не при семъ обстоятельстве, въ которомъ добро и зло такъ тѣсно между собою сливаются, что ихъ и различить почти не возможно? Когда человѣкъ

Е 2 — — — — — чистъ;

чистѣ, тогда и непрощительное заблужденіе для него кажется маловажнымъ; ибо неиспытанный зла и великое можетъ почестъ легкимъ.

При неосновательномъ мнѣніи, при обзорѣннѣ вещей поверхномъ, при желаніи едва едва возраждающемся, когда сердце и на ту и на другую сторону легко можетъ преклониться, легко можетъ на что либо согласиться и отъ чего нибудь отказаться; въ такомъ случаѣ почти и различить трудно, что есть въ насъ и чего недоспаетъ; чего мы боимся и что любимъ; чего ищемъ, и чего удаляемся. Сіе плачевное претыканіе колъ ужасныхъ бѣдъ бывшій было виною, и колъ многія производилъ даже и нынѣ! Подъ предлогомъ дружеской любви сколько мы употребляемъ иногда язвительныхъ шутокъ, ядовитыхъ колкостей, думая, что они для ближняго легки; однако часто въ семъ обманываемся: ибо легкія раны для чувствительнаго сердца бываютъ нерѣдко поразительны и смертоносны. Подъ предлогомъ мнимой слабости сколь многіе ввергаются въ нерадѣніе и разслабленіе, въ самомъ дѣлѣ опаснѣйшія; а за симъ сколько презираютъ должностей, сколько опускаютъ обязанностей, сколько дарова-

ній

ний погребаютъ въ землю, такъ что мученія внутреннія умолкаютъ, — совѣсть безмолствуетъ! Тако-то слѣпошествоующіе человѣки обманываясь заблуждаютъ, и посредѣ самой погибели думаютъ, что они очень удалены отъ края бездны. Впали уже многіе въ ея неизмѣримость; а по сему коликой достойны жалосни, коликой виновны предъ судомъ Твоимъ, сердце-вѣдче!

3 е. Путемъ наказанія. Судія праведный! что ты изрекъ нѣкогда древле въ разсужденіи незаконныхъ; что и по днесь исполняется: *въ ню же мѣру мѣрише, возмѣрися и вамъ* (*). Какъ вѣрнымъ и много о благочестіи пекущимся душамъ опровергаешь Ты обильно сокровища свояе благодати, такъ душамъ грѣшнымъ, душамъ погрязшимъ въ чувственныя прихотяхъ, заключаешь щедроты свои. Не лѣзя опасаться, чтобы дары нужные, дары общіе всегда были отъ грѣшныхъ отъяты; Ты по всеобщему Промыслу и ихъ не оставляешь; но дары чашные, дары благодати оправдающія удержи-
ваешь. Ибо оправданіе обѣщано, и его тѣ только достойны, которые о немъ

Е 3 спа-

(*) Матт. VII. 2.

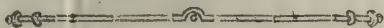
е стараются и его заслуживаютъ. Не-
щасиень, кто невѣрїемъ своимъ обра-
щаеиъ во зло великіе знаки Твоихъ
милостей. Грѣшникъ чего долженъ на-
дѣяиъся, когда онъ о малыхъ престу-
пленїяхъ ни мало не разсуждаетъ, и
потому только, что они не смертны,
почитаеиъ ихъ за ничто? Боящїйся
осужденїя, долженъ бояиъся и легчай-
шихъ преступленїй. Всякой грѣхъ, по
отношенїю къ святои Си Создательной,
великъ; слѣдственно заслуживаетъ
пьяжкое наказанїе, и оно, хотя мы
не примѣчаемъ, сбывается надъ нами
ежечасно. Однако не симъ только со-
вершается нещасїе наше, когда мы
опускаемъ съ малыми добродѣтелями
великія.

4 е. Дїаволъ къ горшимъ беззаконїямъ ведетъ насъ путемъ искушенїя. Дїаволъ, дабы погубииъ праведную душу, не представляетъ ей великія беззаконїя, грѣхи явные, которыхъ одно воображенїе приводитъ въ ужасъ. Онъ вкрадываеиъся не чувствительнo, въ неосторожное сердце входитъ непримѣтно. Въ началѣ представляетъ ему не столь предосудительныя прелести; потомъ доводитъ до разсѣянїя мыслей, наконецъ приводитъ къ важнымъ преступленїямъ, съ опуще-
нїемъ

нѣмъ . послѣдствій , по видимому не
столь опасныхъ . Такимъ образомъ при-
выкають мало по малу смотрѣть на
бездну гибели безъ ужаса , на малыя
погрѣшности съ холодностію , на ве-
ликія безъ содроганія . Вотъ стрѣла
искушенія вражія ! Когда ея поражает-
ся сердце наше : тогда нужно ли ,
чтобы вдругъ исполнялось съ нами
крайнее несчастіе , или легче оное
чувствовать поспешенно ? Нужно ли ,
чтобы вода капля за каплею впекала
въ судно , или цѣлыми волнами , ко-
гда уже судно поглащено ? Нужно ли ,
чтобы искра пепелилась , или ужасной
пламень возгарался въ домѣ , когда
уже домъ вожженъ оповсюду , и спа-
сти его нѣтъ средствъ , ниже надежды ?
Нужно ли , чтобы человекъ шелъ тогда
шагомъ , или спремглавъ низвергался
въ пропасть , когда уже онъ въ ней —
погибаетъ ? И то и другое означаетъ
крайнее бѣдствіе . Чтобы не впастъ
въ зло великое , должно беречься ма-
лаго .

Порази мя , Боже праведный ! спа-
си пелѣнымъ своимъ страхомъ при од-
номъ возрѣніи на малѣйшую опас-
ность ; порази горестнымъ раскаяніемъ
при воспоминаніи легчайшихъ престу-
пленій , а паче всего обими мя ог-

немъ чистыя къ Тебѣ любви; — обѣими, да спрaшуся неизбѣжнаго моего осужденія, естли оскорблю величіе Твое. Одно имя невѣрія и всякаго грѣха да приводитъ меня въ содроганіе и въ шепетъ. Легчайшее преступленіе да будетъ мнѣ ужаснѣе, нежели всѣ временныя мученія, нежели смерть, нежели самый адъ. Тако любящіе Тебя и желающіе любить вѣчно, тако готовы служишь Тебѣ до послѣдняго издыханія!

НАСТАВЛЕНІЕ ХІ

О

Выгодахъ малыхъ добродѣтелей.

Сколь утѣшительно для души, мало еще занимавшейся великими дѣянiями, думать, что малыя добродѣтели, нечувствительно увеличиваясь, легко могутъ насъ содѣлать совершенно непорочными! И сіе весьма справедливо, пошому что малыя добродѣтели располагаютъ насъ къ великимъ, что малыя добродѣтели, совокупившись въ одно множество, составляютъ отличную заслугу, и что наконецъ малыя добродѣтели, сколько бы ни казались маловажными, будучи

дучи разсматриваемы въ особенности, въ своей цѣлоспи, въ своемъ продолженіи сунъ очень велики. *Вѣрный въ малѣ и во многомъ вѣренъ есть (*)*. И такъ малыя добродѣтели какимъ могутъ быть для насъ источникомъ заслугъ, еслили только мы разумѣемъ почерпнуть изъ источника сего многоцѣнныя сокровища!

Открой миѣ, Боже! сіи добродѣтели; содѣлай, чтобы я уразумѣлъ цѣну ихъ, и явился искусенъ въ ихъ совокупленіи. Будучи немощенъ по естественной слабости, совершишь предъ Тобою великія жертвоприношенія; удостой благодатию своею, чтобы я хотя мало благоугодилъ Тебѣ чувствительнымъ преуспѣяніемъ въ малыхъ добрыхъ подвигахъ, чрезъ сіе могу я возвыситься къ Тебѣ душу мою: и такъ буду ли столько вѣроломъ, чтобы вознебрегъ о легчайшемъ средствѣ моего оправданія?

Малыя добродѣтели располагаютъ къ великимъ. Весьма погрѣшительно думаешь, что святость состоишь въ великихъ подвигахъ, или будто до оныя достиганъ должно вдругъ. Нѣтъ! Святыми дѣлаюшся обыкновенно по

Е 5 малу,

(*) Лук. XVI. 10.

малу, нечувствительно преуспѣвая въ дѣлахъ добрыхъ. Путь непорочности не лѣзя преищи въ одинъ день, а надлежитъ по немъ шествовать долговременно. Тихіе путешественники надежно достигаютъ предназначенной цѣли. Ибо тихо шедши они укрѣпляются въ силахъ; тихо шедши снискиваютъ навыкъ безусталости; тихо шедши преодолеваютъ невѣроятныя трудности; а такимъ образомъ, легко успѣвая въ невозможномъ почти изнуреніи, они торжественно совершаютъ и великихъ поприщъ печеніе. Святосль снискивается побѣдою. При всякой же побѣдѣ бываютъ сраженія великія и малыя. Безъ сихъ предшествій ш. е. безъ малыхъ сражений рѣдко совершаются вѣдненосныя великія. Напрасно нѣкоторые думаютъ, будто мужественно можно ополчаться противъ нападеній сильныхъ и ужасныхъ, когда при малыхъ бываютъ безсильны. Глупо тогда надѣяться, итти подобно Гиганту, когда бывъ слабѣе младенца падаютъ на каждомъ шагу многократно. Думаешь ли ты итти въ путь; испытай прежде свои силы; къ великимъ подвигамъ пріобучи себя прежде трудами легкими; чѣмъ одержать великую побѣду на-

научись прежде шоржесствовать при малыхъ сраженіяхъ. Яви себя прежде добрымъ воиномъ при слабыхъ нападеніяхъ, по томъ будешь героемъ и въ сильномъ ратованіи. А все сіе значить: будь сперва въ маломъ вѣренъ, по томъ получишь успѣхъ и въ великомъ.

Рекла истина: Вѣрный въ малѣ и во многомъ вѣренъ есть; глаголь ея не предложенъ. Но я доселѣ не оказалъ вѣрности ниже въ великомъ, ниже въ маломъ. Ибо что я ни дѣлалъ доселѣ; дѣлалъ съ небреженіемъ, дѣлалъ безъ успѣха, дѣлалъ не просираясь далѣе, а паче уклоняясь ошъ-пуши добродѣтельного. Вошъ жалкое состояніе, въ которомъ я по днесъ живу и всегда ослабѣваю! Въ немъ едва могу возсเปนать предъ Тобою, Боже! Уповаю, что Ты паче просвѣтишь меня въ моемъ заблужденіи и опвратишь опасность. Помози ми, да изыду изъ бездны сея!

Малыя добродѣтели, соединившись купно, составляютъ особенную заслугу. Случаи дѣлать малыя добродѣтели суть многообразны и намъ весьма обыкновенны. Великія добродѣтели предоставлены рѣдкимъ, а малыя каждому; и потому ешьли мы и въ сихъ
пре-

пребудемъ вѣрны; то умноживъ заслуги, соберемъ себѣ великое небесное сокровище. Изъ малыхъ потоковъ составляются большія рѣки, и малыми днями, но многими путешественники оканчивающъ великій путь. Чтobъ имѣть великій случай и исполнить дѣла великія, сіе бываетъ очень рѣдко; а чтobъ чрезвычайными дѣлами и чрезвычайную оказати заслугу вдругъ; сіе почти никогда не случается. Ибо есть нѣкоторая постепенность и въ добродѣтеляхъ. Человѣкъ, желающій быти добродѣтельнымъ великими подвигами, долженъ ожидать ихъ, и — можетъ быти во всю жизнь свою не дожидеся. Вошъ мечпаніе, въ которомъ часно многіе закоснѣвають и всегда ослѣпляются! Ожидашъ великихъ случаевъ для великихъ добродѣтелей, а между тѣмъ опускашъ малыя видимыя и настоящія добродѣтели; сіе означаетъ сомнѣваться о цѣнѣ малыхъ и непримѣтно разслабляшъ дѣятельность духа въ разсужденіи великихъ; и такъ сіе есть желашъ ни тѣхъ, ни другихъ не дѣлать.

Великій Спасителю! Ты намъ показалъ совсемъ иной путь къ предъупрежденію въ добродѣтеляхъ; Ты самъ сказалъ нѣкогда: *подобаетъ сія творити* —

ти — ш. е. добродѣтели великія, и онѣхъ не оставлять (*) ш. е. малыхъ. Тако живутъ предъ Тобою многія души праведныя, и на семъ швердомъ ученіи Твоемъ сколько назидаютъ заслугъ своихъ? А я напротивъ сколь много презиралъ свои наставленія? Сколь мало спарался о настоящихъ благихъ, а предполагая успѣть въ нихъ послѣ, потерялъ тысячу случаевъ къ добродѣтели? Мое упущеніе во все теченіе лѣтъ моихъ не позволило еще мнѣ ни единого шага содѣлать къ святости; между тѣмъ другіе, какъ я вижу, уже оканчиваютъ подвигъ благочестія. И такъ я буду жить до конца дней моихъ въ сей холодности, въ семъ нерадѣніи, въ семъ уклоненіи отъ пуща непорочности? Я знаю все то, что мнѣ должно дѣлать, и не исполняю ничего; вижу прямой путь къ оправданію и заслугамъ, да все еще медлю по немъ иппи: симъ ли средствомъ достигну Твоея, Боже! награды?

Малыя добродѣтели составляютъ великія. Ибо малыя добродѣтели сколько бы ни были разнообразны; но, будучи разсмаприваемы въ своей особен-

(*) Маш. XXIII. 23.

бенности, въ своей цѣлости, въ своемъ совокупленіи, суть очень велики. Тотъ лучше сіе знаетъ, кто чувствуетъ ихъ цѣну и важность. Однако мы болѣе ихъ презираемъ, нежели сколько любимъ. Ибо всѣ ли понимаютъ, что значатъ слова сіи, сіи великія правила: непрестанное насиліе, непрестанное умерщвленіе, уничтоженіе ежеминутное? Не означаютъ ли они всегдашнюю жертву, всегдашнее мученичество, всегдашнюю смерть? Подлинно, не столь важно побѣдить себя въ одномъ случаѣ, сколь величественно преодолѣвать себя всегда. Малато стоить вооружаться противъ себя при одномъ покушеніи на злое, но великато, не попускать себя на оное при всякомъ соблазнѣ. Не удивительно укротить единожды возстающія страсти, но рѣдко, сохранить въ сердцѣ своемъ всегдашнее спокойство. Ничего не стоить потерпѣть день, одинъ мѣсяцъ суровое и злое людей съ нами живущихъ; но сносить сіе всякой день, во всю жизнь, каждую минуту, какое сраженіе! какое при семъ потребно мужество! какая жертва! Добродѣтель не уже ли попому только бываетъ уже маловажна, что она обыкновенна; или не смотря на сіе, самое помышленіе,

испол-

исполнить оную, означастъ такое великое добро, которыми великія сердца восхищаются? Много мы видимъ въ одну минуту оказавшихъ нѣкоторые подвиги; но мало такихъ, которые бы непрестанно и различныя совершали добродѣтели. Многие великодушно сносятъ тяжкія, но минутныя болѣзни, а въ болѣзняхъ, мало по малу ослабляющихъ нѣла, рѣдкіе не опчаяются. Многие краткое мученіе переносятъ великодушно и твердо, а въ исполненіи легкихъ ежедневныхъ добродѣтелей оказываются малодушными и непостоянными.

Да многія добродѣтели маловажны, говорятъ нѣкоторые, и пошому исполненіе ихъ наскучиваетъ. — Добродѣтели и — маловажны. . . . Боже мой! можемъ ли мы творенія слабыя и смертныя, можемъ ли что величественнѣе исполнить что предъ Тобою, какъ добродѣтель? Добродѣтели маловажны, и пошому ихъ опускаютъ; да естьли бы великія содѣлашь открылся намъ случай: то могли ли бы ихъ содѣлашь? Не сказали ли бѣ тогда, что они превышаютъ наши силы? Добродѣтели маловажны: — но естьли они Богу пріятны и онѣ ими благоугождаются, то естьли ихъ что превосходятъ нѣе?

нѣе? Добродѣтели маловажны. — Да цѣну ихъ испытали ли мы на самомъ опытѣ? — Добродѣтели маловажны: — что сего виновнѣе, какъ смотрѣшь на добродѣтель, каковабъ она ни была, яко на предметъ недостойнѣйшій не токмо нашего исполненія, но даже вниманія? Добродѣтели маловажны: — да не онѣ ли содѣлали нѣкогда многихъ великими святыми? — Есть, подлинно, есть по сему и маловажныя добродѣтели; но онѣ соединены съ великими побужденіями, съ великими чувствіями, съ великою любовію, съ великою ревностію; слѣдственно великую составляютъ заслугу, великія означаютъ сокровища, великаго достойны воздаянія. Двѣ лепшы были нѣкогда похвалены, и мы есмьли жаждущему подадимъ стаканъ воды, сіе не будетъ забыто.

Я слышу гласъ, Божественный Учителью! слышу гласъ Тобой внушаемый душѣ вѣрной, душѣ ниже что малѣйшее, служащее къ славѣ Твоей, оставляющей: поелику въ маломъ ты мнѣ явилась вѣрною; во многомъ явлю Тебѣ довѣріе: *надѣ многими ты поставлю (*)*. Коль безконечны Твой щедроты
мы

(*) Матѣ. XXV. 21.

Мы лишь токмо похощемъ выпол-
нить повелѣнїя Твои, — соблюсти
дарованные намъ таланты, и Ты въ
величїи мзды своея сіяешь паче сол-
нца. Если каждой поступокъ рѣши-
лись мы обращать въ любовь къ Тебѣ:
то каждое наше дыханіе обогащается
новыми твоими милостями. Ежеднев-
ная и новая вѣрность наша прїобрѣ-
таетъ ежедневно новую благодать
Твою. О! когда бы симъ щастливымъ
соединеніемъ благодати и вѣрности, —
благодати низводимой съ небесъ на
землю вѣрностію, и вѣрности награ-
ждаемой благодатію, мы рачительнѣе
переходили отъ малыхъ добродѣтелей
къ большимъ, отъ заслуги къ заслу-
гамъ; чрезъ се возрасшалибъ мы изъ
славы въ славу, и прямо взошли бы во
святую гору Сїонъ. — Въ жилищѣ Бо-
жїе духомъ непорочности.

Велій Богъ нашъ взираетъ паче на
сердца, а не на дѣянїя. Да творимъ
убо все съ любовію къ нему, и — все
будетъ предъ Нимъ велико; все удо-
стоится своего вѣнца, своего возмездїя.

НАСТАВЛЕНІЕ XII.

О

Смерти грѣшника.

Ужасная смерть есть обыкновенный предѣлъ, до котораго доводитъ насъ порочная жизнь наша. Естлибѣ мы умирали токмо и смерть вводила насъ въ блаженную вѣчность: то мы не только бы оныя не боялись, но даже должны бы ее желать и воздыхать объ ней. Но когда временная кончина наша неизмѣнно имѣетъ быть соупотреблена великими несчастіями, и конецъ жизни сея долженъ быть началомъ злощасныя вѣчности: то какими чувствами объемлется душа грѣшная при приближеніи своей мстительницы? Какимъ ужасомъ поражается при приходѣ смерти человекъ виновный, коего вся жизнь была непрестаннымъ преступленіемъ, всегдашнимъ скопищемъ безпорядковъ? *Смерть грѣшниковъ люта (*)*. Во время живота своего беззаконникъ покоился въ лонѣ радости, щастія и обилія: но вдругъ, — какая страшная переменѣна! при смерти ничего ему въ удѣлъ не остается, кромѣ

(*) Пс. XXXIII. 22.

мѣ горькихъ воздыханій и смущенія, — воздыханій при воззрѣнїи на то, что теряетъ во времени, а смущенія въ разсужденіи того, что ожидаетъ въ вѣчности. Какая страшная кончина! Для того ли мы родились, чтобъ умереть такимъ образомъ?

Умиравшій грѣшникъ бываетъ въ состоянїи крайней бѣдности и сокрушенія. Теряя жизнь свою, чего онъ не лишается? Лишается богатства, которымъ онъ обладалъ много и довольно; лишается друзей, съ которыми онъ жилъ весело и опкровенно; лишается всѣхъ предметовъ, которые онъ крайне любилъ и ими утѣшался; лишается благодати, которую употребилъ во зло. Чтожъ ему остается? Одни грѣхи его и мученіе совѣсти!

Но еще прискорбнѣе бываетъ грѣшникъ во время болѣзни, во время приближенія своего ко гробу, во время разлученія души отъ тѣла. Живая печаль, печаль соединенная съ мучительнымъ и горькимъ сокрушеніемъ; вотъ часть достойная души, для которой самая Вѣра не хошетъ умалить спросгосней своего закона! Правда, спраждетъ при смерти и Праведникъ; спраждетъ, да умираетъ спокойно.

Ибо праведникъ пріобучился уже спра-
дать, пріобучился умерщвлять плоть
свою и чувства, пріобучился къ же-
стокостямъ жизни спрогостію пока-
нія; слѣдственно и пораженіе смерти
для него уже не прискорбно. Правед-
никъ спрадаетъ, да онъ покоенъ: ибо
жертвою болѣзней своихъ желаетъ
умилостивить раздраженнаго Бога;
желаетъ, и точно надѣется жертвою
сею загладить преступленія свои.
Праведникъ спрадаетъ, и поелику ча-
шу горестей своихъ соединяетъ съ ча-
шею спраданій Богоу челоуѣка; по се-
му Богъ облегчаетъ скорби его, облег-
чаетъ силою благодати и надеждою
вознагражденія. Напротивъ грѣшникъ,
не обыкшій терпѣть, умерщвлять се-
бя, прибѣгаетъ въ немощахъ къ Богу,
грѣшникъ много приверженный къ пло-
ти своей, къ своимъ выгодамъ, чув-
ственнымъ прихотямъ, суешнымъ удо-
вольствіямъ, долженъ всегда чувство-
вать всю тяжесть и мученіе смерт-
ныя болѣзни, долженъ чувствовать
безъ всякаго облегченія и пользы. Отъ
сего-то во многихъ примѣтны бывають
при смерти крайняя неперпѣливость,
крайнее безпокойство, крайнее смуще-
ніе, копорыми предстоящіе чрезвы-
чайно поражающся, и не смотря на
всѣ

всѣ свой спаранія , скорби ихъ ни чѣмъ
облегчить не могушь.

Боже праведный ! сей страшный
жребій Ты всегда предвозвѣщалъ грѣ-
шнику , всегда угрожалъ его имъ во
исправленіе : но онъ не внялъ гласу
Твоему , и такъ достойно наказуется.
„Вы меня оставили , вѣщаешь ты нѣ-
„гдѣ въ писаніи къ умирающимъ грѣ-
„шникамъ , вы во всю жизнь свою без-
„честили меня своимъ ожесточеніемъ ,
„нечувствительны были къ моему пре-
„щенію , издѣвались надъ моимъ зако-
„номъ , посмѣялись повелѣніямъ ; те-
„перь уже я посмѣюсь погибели вашей ,
„предавши васъ всей жестокости и
„горестямъ мучительной смерти. „
Ужасное наказаніе ! Сколь убо бѣд-
спвенно во всю жизнь свою оставлялъ
Бога и зрѣлъ себя отверженнымъ отъ
Него при смерти ! Если бы служи-
ли мы Ему такъ усердно , какъ рабо-
лѣствуемъ міру : то бы при концѣ
жизни никогда не чувствовали столь
страшныхъ мученій !

Но воспоминаніе о будущемъ еще
поразительнѣе для умирающаго грѣ-
шника , нежели скорбь о прошедшемъ.
Кончаясь неправедный , видишь предъ
собою будущее , и се будущее какія
жалкія картины представляетъ сле-

зами наполненнымъ очамъ его? Кончааясь неправедный, вдругъ ужасается вѣчности извѣстной, вѣчности близкой, вѣчности страшной, вѣчности неизбежной, вѣчности непремѣняемой. Какими чувствіями поражается сердце его при такомъ воспоминаніи?

Грѣшникъ боится вѣчности извѣстной. Во время жизни міръ, грѣхъ, спрашпи такъ ослабили и исказили вѣру его, что въ немъ едва едва остается нѣсколько слѣдовъ оныя; по сему вся Вѣра его, все благочестіе его было слабое, немоцное и какъ бы мертвое; видѣлъ онъ свѣтъ, но отъ него удалялся; видѣлъ истины Евангельскія, да въ нихъ сомнѣвался; видѣлъ догматы, да временемъ покушался опровергать ихъ. Слабая искра здраваго чувства, сокрытая подъ пепломъ толъ многихъ спрашпей, казалась бытъ совсемъ погашенною: но при смерти она возгарается, пріемлетъ свою силу и дѣлается гораздо пылчѣе и блистательнѣе, нежели сколько погашена и помрачена была прежде. При смерти сомнѣнія исчезаютъ, облака мрачности пропекаютъ, важныя истины о безсмертіи и вѣчности представляются во всемъ своемъ величествѣ. Грѣшникъ начинаетъ при смерти позна-
вашь

не намъ изливающего! а по сему можно ли не бояться грѣшнику вѣчности, въ разсужденіи всего бытія его рѣшительно злощастныя?

Грѣшникъ боится вѣчности подлинно ужасной. Во всю жизнь свою сжималъ онъ очи свои, спрашась прощай далѣе и боясь поколебать свои удовольствія. Во всю жизнь свою грѣшникъ былъ нечувствителенъ въ разсужденіи всѣхъ важнѣйшихъ обстоятельствъ вѣчности. Но при смерти ясно видитъ всѣ послѣдствія дѣлъ своихъ, всѣ обстоятельства будущаго жребія, всѣ ужасы достойнаго наказанія. Страшное видѣніе вѣчности, въ которую идутъ многіе безъ всякаго пріуготовленія, съ пріумноженіемъ однихъ грѣховъ и съ потеряніемъ спасительныя благодати! Въ такомъ положеніи коль страшно есть власти въ руцѣ Бога живаго (*), Бога раздраженнаго, наказующаго!

Грѣшникъ спрашится вѣчности неизбежной. Рука Божія надъ нимъ уже вознесена: кто можетъ защитить его отъ пораженія ея? Кто есть изымающій нечестиваго изъ руку Господню (**)? Умиращій грѣшникъ ни чѣмъ
отъ

(*) Евр. X. 31. (**) Іов. X. 7.

опѣ нея заградиться не можетъ. Вѣч-
ность обтекается его плачевнымъ мра-
комъ; наказаніе, доспойное пресуплен-
ній неизчислимыхъ, поспигаетъ его со-
всѣхъ сторонъ; нѣтъ ни единой опра-
ды и убѣжища для души, въ беззакон-
нѣхъ ожесточенной, — опчаянной.
Развѣ къ тебѣ единому, Боже! должно
бы ей прибѣгнуть; но грѣхи ея, ка-
жешся, на вѣки зашворили входъ спе-
наніемъ ея къ твоему сердцу. Ты,
человѣколюбче! во всю жизнь преслѣдо-
валъ беззаконнаго, преслѣдовалъ съ
нѣмъ, дабы его пронуть и обратиться
на путь истинный: но онъ, яко проши-
вающийся Іона, отъ тебя выну удалялся.
Ты его поднесъ наказуешь, исправля-
ешь: но онъ ни чѣмъ не исправляется.
И такъ долженъ ужасаться вѣчности
нескончаемой.

Вотъ ужаснѣйшая картина! если
бы опредѣлено было нѣсколько лѣтъ,
или вѣковъ пострадать, помучиться,
поспешать; то бѣ мы когда либо увидѣ-
ли конецъ своего злощастія. Но не
такой мы ожидаемъ вѣчности. Она
начинается будешь всегда, и никогда
не окончится. Единожды унаслѣдивъ
жилище сіе, мы никакъ уже изъ онаго
изыти не можемъ. Нѣтъ во адѣ избав-
ленія, нѣтъ и милосердія. Царство
Ж 5 благо-

благости въ мірѣ наспопящемъ, а въ будущемъ одно безконечное правосудіе будетъ надъ всѣми проявлено. Какимъ претепломъ, какимъ содроганіемъ, какимъ возмущеніемъ должны поразить грѣшника столь ужасныя предѣлы, естли только умирая бываетъ онъ еще въ силѣ, помыслить о неправдѣ своей и разсудить о возмездіи оныя!

Въ такомъ положеніи могъ бы онъ обратиться къ Богу, и послѣднія минуны живоша временнаго употребить въ пользу живоша вѣчнаго; могъ бы онъ сіе сдѣлать безъ сомнѣнія, и его сокрушеніе естлибъ было искренно, моглобъ быть принято совершенно. Но, когда грѣшникъ умираетъ, — умирая страдаетъ, мучится: тогда можешь ли что доброе сдѣлать? Всякаго человека, даже самаго праведника предъ концемъ жизни смятеніе совѣсти бываетъ столь велико, разлученіе съ жизнью столь чувствительно, тѣснота беззаконій столь разительна, что всякой въ такомъ положеніи не знаетъ что предпринять, и на что рѣшиться. Когдаже грѣшникъ при смерти находится внѣ себя, лишается дѣятельности чувствъ и живости духа; сіе означаетъ явное наказаніе раздраженнаго Бога. Думаютъ иногда предстоя-

щіе,

ще, что когда умирающій тяжко
воздыхаетъ, мечется, не находя себѣ
ни въ чѣмъ облегченія и оправданія; ду-
маютъ, что то производитъ въ немъ
болѣзнь его изнуряющая: но въ семъ
обманываются. Ибо всѣ мученія, слу-
чающіяся при смерти, означаютъ от-
чаянїе души, приближающейся къ
спрашному суду, приближающейся
къ вѣчному жребію осужденныхъ. Изды-
хаетъ незаконный, умираетъ, и жре-
біи его уже рѣшился, — душа во адѣ.

Боже мой! коль спрашно событіе
кончины сія! коль ужасны ея послѣд-
ствія! коль плачевны грѣшники, за-
служившіе кончину сію! предохрани мя,
Человѣколюбче! отъ толь злощасныхъ
доли; накажи мя во время живота мо-
его всѣми за грѣхи моя посѣщеніями;
шюко не попусти, чтобы я при самой
смерти испыталъ всю строгость Тво-
его правосудія. Много я преступле-
ніями своими, много раздражалъ вели-
чїе Твое доселѣ: но Твое милосердіе
превосходитъ мѣру грѣховъ. Потерпи
убо еще мало, и азъ во всю жизнь
мою, благоугождая тебѣ, потщуся
заслужить оправданіе и блаженство!

НАСТА-

Н А С Т А В Л Е Н І Е XIII.

О

Смерти праведника.

Праведникъ умираетъ, не сожалѣя о томъ, что оставляетъ; умираетъ въ полной надеждѣ, получить ожидаемое. Коль завидно кончить такъ жизнь временную, чтобъ послѣ несомнѣнно вступить во страну живыхъ!

Боже! ты меня создалъ для наслѣдїя равнаго благополучїя: но жизнь моя, жизнь безплодная, жизнь порочная означаетъ приспѣвающее прїуготовленіе къ щасливой смерти. Помози мнѣ, создателю мой! хотя остатокъ дней моихъ посвятить на прїуготовленіе къ благополучной кончинѣ. Я еще надѣюсь сего отъ Твоей благости.

Праведникъ умираетъ не сожалѣя о томъ, что оставляетъ. Никто не можетъ точно въ себѣ быть увѣренъ, точно ли онъ праведенъ предъ Богомъ во всемъ ли свящъ предъ очами его: ибо никто не можетъ знать, доспѣишь ли онъ подлинно любви, или заслуживаетъ ненависть. Вѣра насъ сему научаетъ. Однако хотя не можно совершенно удостовѣреннымъ быть о точномъ будущемъ своемъ сосполянїи: но при истинномъ раскаянїи во грѣхахъ своихъ, при
внуш-

внутреннемъ свидѣтельствѣ совѣсти; при святѣйшемъ упованіи на Бога можно надѣяться въ пріобрѣтеніи милоспей его; можно надѣяться, если ли мы согласно съ разумомъ и Вѣрою мыслимъ, что въ существенныхъ правилахъ закона мы предъ нимъ правы, или хотя и погрѣшили, но сердечно въ помя раскаяваемся. Въ семъ-то положеніи человѣкъ можетъ назваться праведнымъ, и по сему по-можно сказать, что онъ умираетъ не сожалея о помя, что оставляетъ. Да и какое сожалѣніе ему чувствовать можно?

Праведникъ оставляетъ міръ: да оставляетъ ли онъ что разлучаясь съ міромъ? Міръ всегда намъ льститъ, всегда насъ обманываетъ; міръ всегда неправеденъ, неблагодаренъ, во всемъ вѣроломъ; узнавъ его, можно ли сожалѣть объ немъ? Или какъ не печалиться о помя, что мы къ нему прилѣплялись, что споль долгое время послѣдовали его мечтаніямъ, его заблужденіямъ, его соблазнамъ? Но сердце праведника сему міру было уже мертво; во всю жизнь его всѣ суебны и прелести были для него ничто. И такъ когда умирающъ, отвергнувшись отъ всего прежде еще смерти, тогда ничего не теряющъ.

Пра-

Праведникъ оставляетъ свои богатства; смерть ихъ у него похищаетъ. Но сими благими онъ не спрастно плѣнялся, ни къ единому изъ нихъ въ живомъ своемъ онъ слѣпо приверженъ не былъ; онъ ими обладаетъ какъ бы не обладая. Всѣ сокровища, имѣя въ рукахъ своихъ, оставлялъ онъ духомъ и сердцемъ, почиталъ ихъ не за истинное и негнблемое благо, а за случайныя потребности, потребности обходимыя; и по сему что ни имѣлъ, всемъ съ радостію всегда жертвовалъ Богу. Желалъ бы онъ иногда большимъ изобиловать, но для того, чтобы чрезъ сіе больше угодишь вся содержащему. И такъ смерть, лишая его всѣхъ имуществъ, ничего не лишаетъ, или лишаетъ одной темницы плѣснныя. Кроме сея, сказать ушвердительно, онъ ничѣмъ болѣе не обладалъ въ жизни.

Праведникъ оставляетъ родителей, друзей. Жертва, подлинно, чувствительная! но онъ зналъ, что должно ихъ оставишь нѣкогда, — онъ знаетъ, что ихъ оставляетъ подъ кровомъ десницы Божія, а по сему умирая тако часто вѣщаетъ: нѣжныя дѣти, любезная супруга, искренніе друзья, рано или поздно, но непременно всѣмъ намъ съ міромъ симъ должно рас-

растаться. Богъ сего требуетъ. Однако разлучаясь, да не опчаяемся: ибо мы паки уповаемъ соединиться нѣкогда на небеси. Праведникъ оставляетъ по сему всѣхъ, но мѣсто всѣхъ въ сердцѣ его занимаетъ одинъ Богъ, и онъ всѣхъ находитъ въ Богѣ. Такимъ образомъ оставляетъ ближнихъ, не значить оставлять ихъ на всегда, а разлучиться съ ними на время. Всѣ мы нѣкогда паки соединимся, и — соединимся вѣчно. По сему праведникъ, отходя въ будущую жизнь, пріуготовляетъ другимъ путь къ той же жизни и предвѣщаетъ другихъ ожиданіемъ всеобщаго совокупленія въ лонѣ самого Бога.

Праведникъ оставляетъ жизнь. Да какую жизнь? Жизнь плачевную, жизнь гиблемую, жизнь подверженную многимъ бѣдствіямъ и печалямъ, а еще болѣе искушеніямъ и великимъ опасностямъ. Жизнь, въ которой столь часто принуждены бывають оскорблять Бога. Праведникъ, оставляя жизнь свою, не можетъ сожалѣть объ ней, а еще какъ бы услаждается кончиною оныя жертвуя Богу. Жертвуетъ онъ ею Богу, будучи исполненъ духа покаянія; жертвуетъ, зная, что она зависитъ отъ Верховнаго Существа; жертвуетъ
упо-

уподобляясь во всемъ Иисусу Хрїсту, предавшему нѣкогда жизнь и дыханіе свое въ рудѣ Отчи; жертвуетъ жизнью. — Нѣтъ! онѣ желалѣ бы имѣть тысячи жизней, дабы съ искренними благоугожденіями чувствами посвящать ихъ своему Создателю.

И такъ далече бѣжитѣ отъ него страхъ смертный. Праведникѣ скорыя кончины желаетѣ, ожидаетѣ, проситѣ. Такъ Давидѣ жаловался нѣкогда на долговременное свое започеніе: *Увы мнѣ! яко пришельствіе мое продолжится (*)*! Такъ Святой Апостолѣ Павелѣ желалѣ нѣкогда скорѣе освободиться отъ узъ тѣлесныхъ, взывая: *Кто мя избавитѣ отъ тѣла смерти сего (**)*? Такъ Святые всѣ воздыхали о концѣ своего спранствованія и започенія.

Боже мой! Сколь пріятна Тебѣ жертва столь непорочныхъ расположений! И сколь утѣшно праведнику душу свою предать во объятія Твои! Ты ее ввѣрилѣ ему на нѣсколько времени, и ты паки шребуешь залогъ сей для преселенія въ вѣчность. Судя по сему, что значитѣ жизнь наша? Мы думаемѣ нѣкто очень лестное, нѣкто очень драгоцѣнное, и по сему всегда жела-

(*) Пс. СХІХ. 5. (**) Рим. VII. 24.

желаемъ пожить дольше. Но не примѣ-
чательно, самолюбцы! мы ежедневно
умираемъ, и сего не видимъ. Мы спра-
сивно прилѣпляемся къ жизни скоро-
преходящей, а между тѣмъ теряемъ
изъ виду жизнь совершенную, — вѣч-
ную, — блаженную. Жизнь, къ копо-
рой каждого изъ насъ самъ Творецъ
съ любовью приглашаетъ. Боже свѣта!
просвѣши умъ нашъ, возбуди сердца
наши; освяти всѣ минувшы дней на-
шихъ, чшобъ каждая изъ нихъ была для
насъ вождемъ къ вѣчности.

Праведникъ умираетъ въ полномъ
увѣреніи, получить ожидаемое. Онъ въ
Богѣ, вмѣсто Судіи строгаго и нелице-
пріятнаго, надѣется обрѣсти Отца
милосердаго. Онъ умирая, ожидаетъ
жизни лучшей, нежели маловременная
и смертная на земли, гдѣ токмо что
стеналъ, а болѣе ничего радостнаго
не чувствовалъ. Онъ умирая, на-
дѣется собесѣдовать съ друзьями Бо-
жїими, съ Божїими избранными, и въ
сей надеждѣ полагается не столько
на свои заслуги, сколько на безконеч-
ную благость Вседержителя. — Онъ
отходя отъ сей юдоли плачевныя, на-
дѣется въ вѣчности лицемъ къ лицу
видѣть Господа, надѣется обладать
нимъ, и быть съ нимъ не разлучно со-
Часть III. 3 еди-

единеннымъ. Онъ умираетъ; — и — Небеса, кажется, разверзаются предъ его очами, Святые проспираютъ къ нему свои руки, блаженная вѣчность разверзаетъ нѣдра свои къ его воспріятію.

Смерть для Праведника не есть смерть, а начало жизни безконечной, — вѣчной; есть конецъ изнурительнаго заточенія и тягостнаго спрансированія; есть послѣ великихъ бурь и непогодъ тихое пристанище; есть пресѣленіе во страну живыхъ, — въ истинное наше Отечество, — въ Небеса, насъ ожидающія.

О смерть! сколь горько вспоминать тебя человѣку, привертнувшемуся сердцемъ своимъ ко благимъ временнымъ, къ удовольствіямъ чувственнымъ, къ грѣховнымъ прелестямъ мечтательной временности! Но сколь напротивъ пріятно о тебѣ размышлять тому, кто жилъ въ мірѣ не живя міру, а Богу, и кто умирая былъ прежде еще мертвъ себѣ и грѣхамъ плоти!

Сколь пріятно узрѣть пристанище послѣ долговременнаго обуреванія посредѣ страшнаго моря! Сколь драгоценна свобода послѣ заточенія въ мрачной и печальной шеиницѣ! Сколь любезенъ

безенъ миръ послѣ тысячи и тысячи сраженій! Не менѣе усадишельно опираются отъ міра, жертвовать чувствительными прихотями спротоу благочестію, умерщвлять свои спраспи для того токмо, чтобъ поживъ на землѣ безгрѣшно, умереть праведно! Избранные Богоугодники съ какою радостію тогда внушаютъ плодъ своихъ подвиговъ, своихъ сраженій, своего мученія, когда умирая слышатъ отъ своея совѣсти сей гласъ пророческій: *Честна предъ Господемъ смерть прелодобныхъ его (*)*? Въ такомъ положеніи удовольствіе ихъ бываетъ неизъяснимо.

Правда, самый праведникъ не можетъ твердо быть увѣренъ въ разсужденіи своего оправданія; самый праведникъ непрестанно долженъ спрашиваться грѣховъ своихъ, непрестанно обязанъ препешать при воспоминаніи суда Божія: однако, если умирая и прежде еще своей смерти онъ искренно всегда раскаявался во грѣхахъ своихъ, если онъ во всю жизнь свою ежедневно прѣуговаривался къ суду Божію, во всемъ полагалъ упованіе свое на единого Бога; то спрашася и опа-

З 2

саясь

(*) Пс. СХV. 6.

саясь всего, онъ ничего не ожидаетъ отъ руки Судіи праведнаго, кромѣ благости и помилованія. — Умираетъ праведникъ, и послѣднее издыханіе, хотя сознаетъ себя величія Создателя недостойнымъ, дерзаетъ яко послѣднюю жертву посвятить Богу. Минута конечная исполнилась, и — онъ прешедши отъ міра въ селенія небесныя, началъ уже жить вѣчно — блаженно. Окончилъ жизнь плачевную, да вошелъ въ жилище радости, въ селеніе избранныхъ. О жилище святыхъ! О земля обитованная!

Гряди убо, душа праведная! поспѣшай вступи въ лоно Авраамле, пріуготовляйся жить со избранными, пріуготовляйся наследовать уготованное тебѣ царство Божіе. Ты же, источникъ всякаго милосердія, Боже благоутробный! сотвори сладкимъ сей послѣдній подвигъ умирающаго праведника; услыши его издыханіе, подкрѣпи въ страхъ и опчаяніи живую вѣрою и благодатію. Онъ ждетъ минуть своего освобожденія; освяти исходъ его, да увидетъ душа, Тобою оправданная, въ блаженное жилище чадъ Тобою возлюбленныхъ. Ты самъ сказалъ нѣкогда, Промыслителю! что смерть праведныхъ въ очахъ Твоихъ драго-

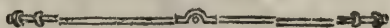
драгоцѣнна. Но дабы умереть такъ; всякому надлежитъ быть безгрѣшнымъ. Ктожъ изъ насъ о правдѣ своей предъ Тобою похвалилися можетъ? Еслии не освятитъ насъ благодать Твоя; суешна наша о спасеніи надежда. Безконечное Твое благоснисхожденіе; вотъ все наше упованіе. Не оставь убо меня, Человѣколюбче! хотя при послѣднихъ минутахъ житія моего; не предай меня горести и мученіямъ, грѣшникамъ уготованнымъ. Я былъ прежде мертвъ Тебѣ; но днесь ожививъ, сотвори, чѣмъ я умеръ смертію Христіанскою: *Да умретъ душа въ душахъ праведныхъ* (*).

А чѣмъ всѣмъ сего жребія безъ сомнѣнія достигнуть; для сего должно жить всегда безпорочно, всегда пріуготовляясь ко смерти раскаяніемъ, всегда умирая себѣ, и — всему, что незаконно; для сего должно удаляться отъ міра и презирать его соблазны; для сего, прежде нежели насъ смерть постигнетъ, должно взирать на каждый день яко на послѣдній, и при семъ благовременно надлежитъ просить Бога, чѣмъ Онъ по своей благодати споспѣшилъ намъ въ праведной

33 кон-

(*) Числ. XXIII. 10.

кончинѣ. Будемъ такъ всегда готовы ко смерти, и мы скончаемся праведно. Кто не хочетъ оправданія и блаженства, кто убо опречется и пожитъ добродѣтельно? *Да умретъ душа наша въ душахъ праведныхъ!*

Н А С Т А В Л Е Н І Е XIV

О

Льстивомъ челоѡкоугожденіи.

Льстивое челоѡкоугожденіе означаетъ низкое чувство души, чувство прошивное разуму и совѣсти. Оно означаетъ временемъ подлый страхъ, возбраняющій дѣлать доброе, а временемъ вынуждающій, въ намѣреніи обмануть другаго, или чтобы не раздражить кого, дѣлать дурное. Оно означаетъ предосудительную слабость, искажающую въ насъ хорошія качества, а вмѣсто оныхъ укореняющую дурныя свойства. По сему не мало ли еще сказано, что льстивое челоѡкоугожденіе стыдитъ здравый разумъ? Не нужно ли еще прибавить, что оно безчеститъ и самую Вѣру? Подлинно, порокъ сей означаетъ постыдное иѡкошорое уничтоженіе, судя
какъ

какъ по своему началу, отъ котораго
происпекаетъ, такъ по дѣли, къ ко-
торой стремишься, и по мѣрѣ, въ ка-
кой истекаетъ. Христіанинъ, посты-
дись такого поведѣнія! *Усрамися*
Сіоне (*)!

Льстивое человекоугожденіе озна-
чаетъ подлое уничтоженіе себя самого:
ибо что безразсуднѣе, а слѣдовательно
что безчестнѣе для насъ быть
можетъ, какъ добрыя свои намѣренія
и поступки изъ минушнаго иногда
благоволенія, или страха, управлять
согласно съ дурными намѣреніями и
поступками прочихъ, — мыслишь, го-
воришь и дѣлаешь не по своему здра-
вому разсудку, а по прихотямъ по-
стороннихъ, — одобряешь хорошее и не
смѣешь его исполнять, видѣшь дурное,
и противъ расположенія дѣлаешь оное, —
припворно подражаешь другимъ и имъ,
такъ сказать, жертвовать своею невин-
ностію, своими добродѣтелями. Что
сего безчестнѣе?

Льстивое человекоугожденіе есть
постыдное уничтоженіе по своему на-
чалу. Ибо отъ чего оно происпекаетъ?
Отъ презрительной хитрости ума,
или отъ явнаго развращенія сердца.

З 4

Есть-

(*) Исайи. XXIII. 4

Естьлибъ мы всегда старались уго-
дить другимъ изъ чистаго добра, изъ
довольнаго сразмѣренія заслугъ на-
шихъ съ благоволеніемъ взыскашелей,
изъ примаго понятія личныхъ до-
стоинствъ каждой уважаемой особы:
то довели ли бы себя до такого низ-
каго поступка? Нѣтъ, хотя бы весь
міръ грѣховный противу насъ воору-
жился; мы бы, чѣмъ не польстивъ
въ неправдѣ, согрѣшающимъ опважи-
лись сказать со Апостоломъ: *Мнѣ же
не велико есть да отъ васъ истяжуся* (*).
Хвалили вы меня или поносили, лю-
били или ненавидили, но я вамъ по-
дражать не намѣренъ. Ибо съ совѣ-
стію не согласно, видя явное преду-
бѣжденіе, явное приспирасіе, явную
погрѣшность; хвалили ихъ, а тѣмъ
еще паче, чѣмъ изъ льстиваго угож-
денія поспавлять ихъ за правило соб-
ственной жизни. Лицемѣріе сныдило
чистопуту и вѣрность.

Льстивое челоѣкоугожденіе предо-
судительно по своему предмету. Пра-
вда, есть степени угожденія закон-
ныя и похвальныя: ибо иногда благо-
воленіе власней предержащихъ, иног-
да любовь наша и уваженіе подражае-
мыхъ

(*) I Кор. IV. 3.

ныхъ достоинствъ требуюшъ того; чѣмъ мы другимъ угождали, и прочіе угожденіемъ нашимъ услаждались: но не прошивно ли совѣсти, когда мы всемъ благодѣломъ, всей чистотою жертвуемъ грѣшнымъ человѣкамъ? Предъ кѣмъ мы иногда не унижаемся? Осужденные невольники всегда имѣютъ надъ собою одного начальника; справедливъ онъ или несправедливъ, сирогъ или снисходителенъ; онъ одинъ занимаетъ ихъ сердце. Но узникъ, унижающійся предъ другими изъ своей воли, сколько видитъ надъ собой власнищелей? сколько людей, которыхъ слова его устрашаютъ? Взоры онъ примѣчаетъ, мнѣнія поставляетъ закономъ, или еще больше, которыхъ онъ не личное уважаетъ достоинство, а спраши. Плотуугодникъ когда хочетъ понравиться одной Сиренѣ: тогда наглое безстыдство считаетъ совершенствомъ. Жалкіе человѣкоугодники! до какого степени выходимъ мы изъ себя самихъ? Узники самопроизвольные! доколѣ мы будемъ нарушать скромность и справедливость? Не порокъ и спраши, а истинная заслуга и добродѣтель требуютъ нашей похвалы и подражанія. Но до какой низкости не доводитъ насъ льстивое че-

ловѣкоугожденіе и какого оно намъ вреда не причиняетъ?

Порокъ сей крайне пагубенъ для насъ по мѣрѣ своего пространства. *Уста имутъ и не возглаголютъ; очи имутъ и не узрятъ* (*), говоритъ Псалмопѣвецъ о нѣкоторыхъ законопресупникахъ. Такое описаніе кому лучше приличествуетъ, какъ не льстивымъ челоуѣкоугодникамъ? Они имѣютъ языкъ, но подражая, такъ сказать, обожаемому предмету, ничего говорить не смѣютъ, или говорятъ, но съ содроганіемъ, съ прищворствомъ, съ обманомъ. Они имѣютъ уши, и во многихъ случаяхъ слышавъ нѣчто, прищворяются, будто ничего не слышали; а иногда не слышавъ вынуждаютъ себя сознаваться, что слышали. Имѣютъ очи, а самихъ себя не видятъ. Ибо челоуѣкоугодникъ на другихъ только смотритъ, а себя забываетъ. Такою слѣпотою спраждающіе несравненно большаго достойны сожалѣнія, нежели отъ природы слѣпорожденные. Ибо сихъ болѣзнь не рѣдко служитъ къ большей славѣ Создателя и къ спасенію спраждающаго: но слѣпоша душевная означаютъ гибель неизбежную. Ког-

(*) Пс. 113. 13.

Когда Богъ требуетъ отъ насъ себѣ угожденія; тогда увѣряетъ насъ, что *иго Его благо и бремя Его легко есть* (*): но мы, когда унижая себя всѣми неправдами, стараемся угодить подобоспρασнымъ и не рѣдко самымъ соблазнительнымъ людямъ, несейбито самое тяжчайшее, и имъ бываемъ довольны. Лъстивые лицепрѣмники! по всѣмъ наименованіямъ мы принадлежимъ паче Богу, — яко твореніе по его созданію, яко наслѣдники славы его по его искупленію, яко возлюбленные чада по духу. И такъ угождая самымъ людямъ, мы должны угождать свѣтлоснѣи и добродѣтели, а не грѣху и соблазнамъ.

Храня правду, любя истину можемъ мы припсти иногда въ ненависть прочихъ: но что значить и самая любовь грѣшныхъ челоѣковъ, какъ не пагубную сѣнь нашу? Всякъ по своей совѣсти долженъ будетъ отдать отчетъ въ дѣлахъ своихъ Сердцевѣду; и такъ пусть развратники насъ осуждаютъ, ненавидятъ, гонятъ; — чшобъ избѣжать злобы сей, беззаконіямъ ихъ льстивъ и угождать не должно. Ревностный исполнитель благочестія

сколь-

(*) Матт. ХІ. 30.

сколько бы ни чувствовалъ огорченій
отъ того, что грѣху не угождаешь,
не прогаясь, симъ свидѣтельствомъ
можешь на всегда утѣшаться: *еще*
Богъ по насъ, кто на ны ()?*

НАСТАВЛЕНІЕ XV

О

Вредныхъ слѣдствійхъ словокоужденія.

Какое бы отвращеніе возымѣли мы
къ предосудительному человѣче-
скому угожденію, еслили бы воззрѣли
на него очами Вѣры? Тогда-то бы под-
линно мы сказали, что помянутое
приспращіе, какъ по низкости чув-
ствій, имѣ вдыхаемыхъ, такъ и по-
слѣдствіямъ, отъ него происпекаю-
щимъ, есть нѣкоторое оппаденіе отъ
Вѣры и нѣкоторой родъ гоненія для
Хрістіанства. Одно воебраженіе о семъ
не должно ли насъ приводить въ со-
дроганіе и ужасъ?

Безконечная Премудрость! про-
свѣти умъ мой, да познаю всю тяго-
ту реченнаго порока; а прошу паче,
подкрѣпи слабыя силы мои, чпобъ я
надеж-

(*) Рим. VIII. 31.

надежно могъ ему сопротивляться во
всѣхъ обстоятельствахъ.

Человѣкоугожденіе, по низкости
чувствій имъ вдыхаемыхъ, обращаеш-
ся въ нѣкоторое отпаденіе отъ Вѣры.
Опидаешь Богу предпочтеніе предъ
тварію, — сооружаешь ему въ сердцѣ
пресполъ жертвоприношенія, пресполъ
благолѣпнѣйшій, нежели всякому соз-
данію; жертвовать Богу, еслии нуж-
но сіе, всѣми временными корыстями,
помышленіемъ, волею, — явно исповѣ-
дывать святыи Его законъ, исполняятъ
ревностно всѣ должности званія; —
такая жизнь, есть жизнь чистая и
живая Вѣры. Но напротивъ тварь
предпочитаетъ иногда Создателю, соз-
данію жертвовать всѣми совершенства-
ми, врожденными и обрѣтаемыми пре-
имуществами; сіе значитъ наглое пре-
зрѣніе Вѣры. А кто безмѣрно угож-
даетъ людскимъ прихотямъ: въ пошъ
не видно ли помянушихъ пороковъ?

Съ одной стороны судя, всѣ мы
сознаемся, что сотворены для испол-
ненія воли Божіей, а съ другой при-
мѣчаемъ, что мѣръ и развратники отъ
сего насъ уклоняютъ. Богъ, еслии
мы будемъ искренно служить ему,
общаешь намъ и почести и богат-
ство; но мы симъ мало плѣняемся.

Ког-

Когда же неистовые прихопники вынуждаютъ насъ, угождаютъ и при семъ не рѣдко опягчаютъ насъ поношеніемъ и ругательствами; все сіе охотно переносимъ. Во многихъ крайностяхъ низкая нѣкоторая безразсудность, глупой стыдъ, подлая лестъ и хипрое самолюбіе насильно побуждаютъ насъ, служеніе Вѣры оставивъ, любить служеніе міру. Послѣдую слѣпому предразсудку, мы часто забываемъ своего Создателя, раздражаемъ его непрестанно; но чѣмъ забыть иногда любимую особу, раздражить ее, хотя и должно, рѣдкой на сіе покушаемся. Многие изъ угожденія подобнымъ не стыдясь того, что не угождаютъ Сердцевѣду. А сіе не означаетъ ли дерзкаго отъ Вѣры отпаденія?

Читая или слыша иногда поношеніе, какое нанесли Вѣрѣ своей первобытные законопреступники, правильно мы предсуждаемъ ихъ поведѣніе; ибо измѣняятъ Вѣрѣ какимъ бы то ни было образомъ, не простибельно. Однако отпаденіе отъ вѣры изъ челоуѣкоугожденія еще важнѣе и не извинительнѣе. Ибо древніе нещасливцы посрамляли иногда вѣру свою неосновательностію изъ очевиднаго страха, нарушили исповѣданіе свое, но послѣ паки признавали

жали оную не рѣдко; не рѣдко, когда многихъ тѣлеса были неимовѣрно мучимы, тогда души, обратившись ко Господу, вопіяли: „прости вину нашу, „Человѣколюбче! мы беззаконницы вели- „кѣ, мы посрамили вѣры твоея, но „не изъ ожесточенія; спрахъ мученій „былъ причиною нашего паденія; сла- „бость плоти не могла соопвѣстство- „вать бодрости духа, и такъ мы „согрѣшили, но днесъ въ преступле- „ніяхъ нашихъ требуемъ прощенія. Не „вмѣни, Боже! грѣхъ нашъ въ оже- „сточеніе. Чувствительное раскаяніе! но какими очами долженъ взирать Богъ на пороки человѣкоугодниковъ, которые много грѣшатъ, предпочитая во многомъ тварь Создателю, предпо- читаютъ, и при семъ грѣха сего не ви- дятъ, или видятъ, но счишаютъ его за нѣчто маловажное, а по сему и раскаяваясь въ немъ полагаютъ за не нужное? Какой соблазнъ для вѣрующихъ! какія опасныя выпекаютъ изъ сего слѣдствія!

Человѣкоугожденіе значитъ време- немъ явное гоненіе для церкви. Древ- нія гоненія были отъ язычниковъ, а гоненіе изъ человѣкоугожденія не упи- хаетъ и въ Хрістіанахъ; древнія гоне- нія касались токмо до наружности чело-

человѣческой, а сіе погубляетъ душу; древнія гоненія содѣлали намъ мучениковъ, а сіе дѣлаетъ людей богоотступниками. Пагубныя слѣдствія, колы многіе и жалкіе примѣры въ разсужденіи сего находятся въ Священномъ писаніи!

Свяшый Апостолъ Петръ любилъ паче сверспникъ своихъ своего учителя Иисуса; тысячекратно онъ обѣщался умереть, нежели его оставитъ, и — вѣрно бы онъ остался непоколебимымъ въ любви своей, въ своей вѣрѣ, въ своей швердости, естли бы подобострастное человѣкоугожденіе не взошло въ его сердце. „Не ето ли ты ученикъ, „сказала ему рабыня? и Уваженіе къ сей клеветницѣ заграждаетъ успа въ разсужденіи исповѣданія вѣры Хрісшовой, заграждаетъ и шворитъ отпаденіемъ. Благодарность, любовь, совѣсиль, всѣмъ пожертвовано человѣку; однако пожертвовано изъ страха; но изъ чего шѣми же добродѣтелями жертвуемъ иногда мы и жертвовали многіе древніе человѣкоугодники? . . .

Се содрогаяся, взираю я на самое величайшее и ужаснѣйшее преслупленіе, какое только могло случиться въ свѣтѣ. Человѣкоубійства, смерти праведнаго крестителя Хрісшова Іоанна

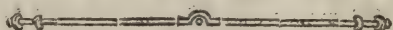
не

Не угожденіе ли человѣку было причиною? Угоди плясавица, и главу Крестителя получила себѣ въ награжденіе. Но что я говорю о смерти праведнаго человѣка, усѣкнуутаго Пророка; спрдаваніи и смерти самого безгрѣшнаго Бого-человѣка Іисуса не то ли же угожденіе человѣкомъ было причиною?

Пилатъ видѣишь невинность Хрїстову; объявляетъ на судилищѣ, что онъ не обрѣшаетъ вины въ семъ праведникѣ; народъ приходитъ въ смятеніе. Пилатъ еще подшверждаетъ, что онъ не хочетъ омытъ рукъ своихъ въ крови Неповиннаго; но ожесточенные гонители лишь только рекли: *нѣси другъ Кесарево*. Большее уваженіе къ шварі, нежели къ Создателю, вдругъ впечатлѣетъ въ его сердце; предпочтеніе Кесаря Хрїсту вдругъ вынуждаетъ согласиться Пилата на несправедное осужденіе Праведника. Боязнь, чтообъ не неугодитъ волѣ Кесаревой опшнмаетъ всю справедливость у начальника Преторства. И такъ человѣкоугожденіе произноситъ опредѣленіе казни, а злоба немедленно оное выполняетъ. Завлацъ агнець безгласный; кровь его видима и на чадѣхъ ожесточенныхъ мучителей.

Спрашуся я, Боже! видя такое беззаконіе въ другихъ: но чѣмъ я долженъ казаться предъ Тобою естли оное во мнѣ существуетъ? Дабы угодишь человѣкомъ, я не угождалъ Тебѣ, не угождалъ многокрапно. Чѣмъ угодишь человѣкомъ, часто я хвалилъ доброе, а дѣлалъ лукавое; любилъ порокъ, а ненавидѣлъ добродѣтели; что было во мнѣ честнаго, то нагло искоренялъ, а что безчестнаго, тѣмъ явно хотѣлъ всюду казаться, и при семъ не стыдился нарицаться Хрістіаниномъ. Чѣмъ угодишь человѣкомъ, часто я всѣми добрыми чувствованіями, всею свободою, совѣстію, вѣрою жертвовалъ однимъ прихотямъ грѣховнымъ, — и при семъ не стыдился нарицаться Хрістіаниномъ. Чѣмъ угодишь человѣкомъ, все мною было забыто и законъ и благочестіе; законъ, увѣряющій, что не возможно работать вмѣстѣ Господу и мамону, а я работалъ, — да еще послѣднему паче перваго; вошъ и благочестія презрѣніе. Несчастный! рѣшусь ли я хотя отъ нынѣ угождать паче Богу, нежели человѣкомъ, и человѣкомъ грѣшнымъ? Оставивъ беззаконныхъ не отвергуся Тебя, Создателя мой! Да что я говорю не отвергуся; умру угож-

угождая Тебѣ, не щадя жизни! ибо Ты самъ, чтобъ угодишь мнѣ, оправданіемъ вѣчнымъ умеръ. Споспѣши, Сердцевѣдче! моей рѣшимости; подкрѣпи силы мои. — Я хочу избавишься отъ узъ грѣховнаго міра, только бы вѣчно, угождая Тебѣ, быть блаженнымъ и прославленнымъ. Чего же не доспашешь во мнѣ къ Твоему благоугожденію, то дополнишь благодать Твоя и милосердіе!

НАСТАВЛЕНІЕ XVI

О

Спокойствіи душевномъ.

Внутреннее спокойствіе наше состоитъ въ соединеніи души нашей съ Богомъ, въ наслажденіи его благодатию; и въ томъ, когда она, подобно Апостолу, можетъ похвалиться о оправданіи своемъ, можетъ, хотя бы ей въ сію минуту надлежало явиться предъ Господемъ, безбоязненно на се рѣшившись, уповая на свидѣтельство своей совѣсти. Истиннымъ спокойствіемъ и тогда наслаждается душа наша, когда тщательнѣе убѣгаетъ грѣховъ самопроизвольныхъ, сколько бы они малы

И 2

ни

ни были, когда ненарушимо исполняешь законъ благодати, спрашась въ чемъ либо ему воспротивишься, или опасаясь чемъ нибудь помрачить его, когда наконецъ стараешься все по истребить въ себѣ, что только можешь препятствовать внутреннему спокойствію. На пр. естли имѣешь какое сомнѣніе, стараешься прогнать его истинною; естли чувствуешь мученіе совѣсти, стараешься искоренить его причину; естли видишь какое огорченіе, заботы, стараешься усердно пожертвовать ими Богу; естли исполняешь заповѣди закона, то исполняешь съ чувствіемъ сыновняго страха, или съ крайнимъ упованіемъ на безконечное милосердіе.

Вотъ истинный миръ! Вотъ источникъ и основаніе истиннаго нашего спокойствія! Блаженна убо и преблагенна та душа, которая обладая симъ миромъ, понимаетъ цѣну его, а понимая старается соблюсти оный. Но чтобы болѣе мы сохраняли и любили паче всего миръ сей; то разсудимъ о немъ далѣе по тѣмъ чудесамъ, какія онъ производитъ въ душѣ нашей; разсудимъ по тѣмъ неизреченнымъ удовольствіямъ, какія превышаютъ всѣ сладости чувственные и даже самое

вображеніе; разсудимъ о мирѣ, каковъ
есть не человѣческій, а *миръ Божій*,
превосходяй всякъ умъ (*).

Сей миръ входитъ ли въ душу
нашу? Съ нимъ вся благая втекаютъ
въ оную: тишина, порядокъ, спокой-
ствіе, радость, утѣшеніе, пріят-
ность; съ нимъ *приходятъ намъ вся*
благая окупъ (**) по слову Соломонову.
Кто имъ обладаетъ; кто живетъ въ
Богѣ, — съ Богомъ; съ Богомъ тѣ-
сно соединившись, — въ Богѣ, находя
все свое довольство и радость. Тако-
го человѣка суеты не беспокоятъ, пе-
чали не огорчаютъ, несчастія не удру-
чаютъ ниже слезами, ниже воздыханія-
ми. Въ глубокой тишинѣ спрестей, при
ненарушаемомъ спокойствіи чувствъ
мирная душа обладаетъ сама собою,
и Богъ ею обладаетъ. Душа въ ми-
рѣ, — миръ въ душѣ, — а обоя т. е.
и душа и миръ въ Богѣ. *Миръ Божій*.

Сей миръ утверждается ли въ ду-
шѣ нашей? Тогда душа наша пред-
ставляетъ истинное царство Божіе.
Царство бо его внутри насъ есть (***).
Богъ хочетъ царствовать во всякой
душѣ, и — царствовать съ миромъ:

ИЗЪ ПСЪМЪ ИБО

(*) Філ. IV. 7. (**) Прем. VII. 11. (***)
Лук. XVII. 21.

ибо онъ не живетъ посредѣ смященія :
не въ трусѣ Господь. Когда душа вод-
 нуется ; тогда она подобна обществу ,
 колеблемому внутреннимъ междоусо-
 бѣямъ согражданъ. Когда душа безпо-
 коится ; тогда смущеніе , страхъ ,
 огонь и мечъ , казнь и смерть со всѣми
 ужасами въ ней водворяются. Съ про-
 тивной стороны въ обществѣ мирномъ
 все спокойно , все тихо , — законы со-
 блюдаются , добродѣтель въ почтеніи ,
 Монарху повинуются ; сей сладкій миръ
 означаетъ какъ бы душу общества ,
 душу тѣсно связующую всѣ привязан-
 ные къ ней члены ; душу яко кровь
 по жиламъ разливающуюся вездѣ съ
 обиліемъ и веселіемъ. Вотъ внутрен-
 нее царство Божіе ! По обладанію симъ
 миромъ душа наша есть престолъ ,
 жилище и держава Божія. Престолъ ,
 ибо Господь посредѣ шокмо внутрен-
 няго мира присѣдинъ и наслаждается ;
 жилище , ибо онъ посредѣ того же ми-
 ра всегда жити хотѣлъ и хочетъ ;
 держава , ибо онъ ни надъ чѣмъ не хо-
 щетъ болѣе царствовать , какъ надъ
 реченнымъ миромъ. Всѣ его совершен-
 ства слѣянно обитаютъ въ душѣ ми-
 ролубивой. Онъ ее освящаетъ своимъ
 присутствіемъ , господствуетъ надъ
 нею своею премудростію , управляетъ
 сво-

своей силою, начальствуетъ своимъ Всемогуществомъ. Богъ любитъ миръ; — ищетъ мира, яко Царь мира, съ миромъ надъ всѣми владычествуя. *Миръ Божій.*

Сей миръ царствуетъ ли въ душѣ нашей? Тогда душа наша подобна бываетъ пространному и покойному морю, неизмѣримому и тихому Океану. Если ярые вѣтры бушуютъ, ужасныя волны одна о другую разбиваются, наступаетъ страшная буря; сіе означаетъ царство смятенія. Но если море спокойно; все переищается, вездѣ примѣтна пріятная тишина, всюду чувствительна безопасность; прозрачность водъ, свѣтлосць лазуревыхъ небесъ все плѣняетъ, все восхищаетъ. Вотъ живое изображеніе души, миромъ обладающія! Неизмѣримое пространство моря означаетъ неизмѣримую власць души господствующія надъ собою; глубина морская представляетъ глубокій миръ, водворяющійся внутрь ея; охлажденіе воды означаетъ сладость мира, разливающегося по всѣмъ ея чувствамъ. *Миръ Божій.*

Или — скажемъ еще болѣе: душа находится ли въ семъ мирѣ? Она изображаетъ вѣрное зеркало самого Бога и его великихъ совершенствъ. Подлин-

но! ничино не представляеть намъ
снѡль живо, снѡль чувствительнѡ ве-
личіе безсмертнаго Бога, какъ сей не-
нарушаемый миръ душевный! Естьли
нѣтъ ничего обыкновеннѣе между
смертными, какъ безпокойство, сму-
щеніе, перемѣна и непостоянство: то
душа наша тогда бываетъ, кажется,
выше жребія человѣческаго, и прибли-
жается къ соединенію съ самимъ Бо-
гомъ, когда она блаженствуя въ пра-
вдѣ обладаетъ чистѣйшимъ миромъ.
Никогда мы не можемъ имѣть о Богѣ
лучшаго понятія, развѣ воображая,
что Онъ всегда одинаковъ, всегда не-
премѣненъ, всегда непоколебимъ какъ
въ самой своей сущности, такъ въ
наслажденіи вѣчнымъ миромъ и бла-
женствомъ. Вотъ Богъ! — Вотъ его
образъ! Да не по ли же самое изобра-
женіе носитъ на себѣ душа, ублажаю-
щая жребій свой посредѣ праведнаго
мира? Что величественнѣе и Бого-
подобнѣе можетъ быть, какъ видѣтъ
душу всегда такую же и одинаковою,
яко Бога, всегда спокойною, непоко-
лебимою, тайно надъ собою владыче-
ствующею? Что яснѣе представляеть
намъ Бога, какъ не мирное души по-
ложеніе? Небо проповѣдуетъ его славу,
земля доказываетъ его благость, море
пред-

представляет неизмѣримость, а душа покоющаяся изображаетъ миръ его и съ миромъ всѣ его совершенства: ибо всѣ Божія совершенства заключаются въ мирѣ. *Миръ Божій.*

Но — скажемъ, еще нѣчто болѣе. Душа наша наслаждается ли симъ миромъ? Въ семъ мирѣ, и чрезъ него токмо, кажется, что она соучаствуетъ уже въ блаженствѣ и въ радости избранныхъ къ славѣ безконечной; она въ мирѣ блаженствомъ своимъ сходствуетъ съ блаженствомъ праведныхъ небожителей. Ибо что подлинно составляетъ небесное блаженство, какъ не миръ ненарушимый — вѣчный, миръ, состоящій въ наслажденіи самимъ Богомъ, миръ, имъ же праведная душа на земли, обладая видишь исполненными всѣ желанія своего сердца? Въ семъ-то мирѣ всѣ чада Божій живутъ, царствуютъ, будутъ жить и царствовать вѣчно: *миръ Божій пресходяй всякъ умъ.*

И такъ вотъ что производитъ миръ душевный въ сей еще жизни; онъ способствуетъ намъ предвкушать сладость Райскую, онъ сообщаетъ намъ объ ней живое понятіе, онъ дѣлаетъ намъ ее прелестною, онъ и въ сей еще жизни, въ семъ странствованіи нуж-

номъ представляетъ черпы небеснаго веселія и заспаваетъ предчувствовать оное; *миръ Божій, превосходяй всякъ умъ.*

Представимъ мы душу свою въ различныхъ соспояніяхъ, въ состояніяхъ, какія только всирѣчаются съ ней въ сей жизни; разсудимъ объ ней во всѣхъ отношеніяхъ, какія только можетъ она имѣть съ Богомъ, съ ближнимъ, съ собою: при семъ не увидимъ ли мы, какія дѣйствія, но что я говорю дѣйствія, не увидимъ ли какія чудеса въ насъ производимъ миръ душевный, — *миръ превосходяй всякъ умъ?*

Душа обладая симъ миромъ чего не исполняетъ въ отношеніи къ Богу? Покорность, повиновеніе, зависимость, ненарушимая вѣрность къ благодати, полное врученіе себя въ волю Божию, твердое сообразованіе съ закономъ, шѣсное соединеніе чувствій своихъ съ совершенствами безконечными, все сіе въ ней находится.

Душа обладая симъ миромъ чего не исполняетъ въ отношеніи къ ближнему? Любовь, благость, кротость, снисхожденіе; все въ ней царствуетъ обильно. А на противъ несогласіе, злоба, зависть удалены отъ ней; удалены, ибо они не означаютъ чувствій мира.

мира. Видишь по сему она другихъ проступки и ихъ великодушно переносишь; видишь другихъ нужды и имъ помогаешь; видишь бѣдность, и оной сострадаешь.

Душа обладая симъ миромъ чего не исполняешь въ отношеніи къ себѣ самой? Въ какомъ бы она ни была обстоятельстве, но еслили миръ съ нею, она всегда одинакова; ее ничто не перемѣняетъ. Лишившись всего, она все находишь во обиліи мира. Имѣніе ея похищено, щастіе низпровергнуто, здравіе умалилось, міръ видимый ей измѣнилъ — да душевный цѣлъ, и такъ она на развалинахъ временнаго благополучія съ торжествомъ воздвигаетъ и утверждаетъ престолъ славы Богу мира. Такимъ образомъ въ житейскихъ ли обстоятельствахъ, или въ правилахъ благочестія и Вѣры нужно для ней удовольствіе и оправданіе; возлюбилъ токмо должно міръ, — міръ все составляетъ, и спасеніе и славу вѣчную.

Должно ли при подножіи престола, или посредѣ храма приносить Богу молитвы? Она приступаетъ къ нимъ съ дерзновеніемъ, входитъ съ надеждою, предспойтъ съ радостію, воздѣваетъ руки съ умиленіемъ, воздыхаетъ

хаешь съ теплою любовію, и сіи дѣйствія суть дѣйствія мира. Должно ли ей совершить таинство покаянія? Она твердо почишаетъ таинство сіе за союзъ и примиреніе съ Богомъ, а по сему, видя свои грѣхи, смиряется, смиряясь не предаётся въ страхъ рабскій и гибельное отчаяніе, а скорѣе спѣшитъ явиться предъ священника; спѣшитъ и утѣшается, когда слышитъ: *иди въ миръ* (*). Должно ли ей приступить къ Святой вечери? Она грядетъ насладиться Богомъ мира. Миръ сей предъявляетъ путь къ трапезѣ небесной, располагаетъ ея чувствами, угождаетъ ея достоинству. Она приступаетъ къ Богу и Богъ благоспѣетъ нею соединяется. Миръ въ миръ водворяется. Тако миръ управляетъ, вопутствуетъ человѣку и утѣшаетъ его во все теченіе жизни, — да онъ не оставитъ его при самой смерти, онъ будетъ сопровождать его даже до гроба, — и тогда - что дастъ ему больше возчувствовать свою цѣну и пріятность.

Я восхищаюсь духомъ къ послѣднимъ минутамъ; я присутствую при страшномъ одрѣ умирающаго человека,

ка,

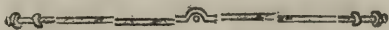
(*) Лук. VII. 50.

ка. Какое вижу вокругъ его позорище! Все кажется земное его устрашаетъ и приводитъ въ робость, и плачь ближнихъ и свое возмущеніе. Се окружаютъ его тѣни смертныя, предъ-является мрачность гроба, мечшающія страшныя привидѣнія, смятеніе и трепетъ объемлютъ его внушенность; всѣ чувства его содрогаются при воспоминаніи вѣчности: но миръ душевный лишъ только возжегъ свой пламенный; при лучезарномъ сіяніи сего небеснаго свѣта тѣни смертныя исчезаютъ, мрачность гроба пропадаетъ, привидѣнія уничтожаются. — Миръ душевный лишъ только покажется очамъ умирающаго; всѣ ужасныя предметы измѣняются въ пріятныя, смерть представляется сномъ, Судія нелицепріятный нѣжнымъ опцемъ, вѣчность блаженствомъ, конецъ жизни началомъ жизни безсмертной и владычествомъ мира.

О миръ! о сладость душевная! о плодъ небесный! сколь вы велики и оправданы! Миръ небесный, пребуди въ семъ мірѣ — возцарствуй посрединѣ насъ, чѣмъ мы не опасались ниже чего во времени страшнаго. Но что я говорю не опасались страшнаго? Чего мы не должны страшиться, дабы ты за не-
годо-

тодованіе наше на сію юдолю плачевную не прелѣтелъ на Небеса и тамъ не утвердилъ своего жилища? Естьли нѣтъ тебя нынѣ въ мірѣ, коль алчно желаемъ мы узнать, гдѣ ты обитаешь! Куда должно итти, дабы обрѣсти тебя? Чѣмъ можно заплакить за тебя, — яко за сокровище безцѣнное? Что надобно исполнить, дабы обладашь тобою?

Все сіе находится въ тебѣ самой, душа вѣрная! Ты найдешь его, будешь обладашь имъ, естьли только искренно его пожелаешь. Онъ пребуешь, — ищеть единого сердца, пріуготовленнаго въ жилищѣ ему. Расположи ты для него оное; онъ утвердитъ въ тебѣ царство свое съ царствомъ Божіимъ.

НАСТАВЛЕНІЕ XVII

О

Томъ, какъ пріобрѣтать и сохранять миръ душевный.

Миръ душевный естьли означаетъ благо столь великое, столь нужное и столь божественное, то какія намъ должно употреблять средства, дабы пріобрѣсти и сохранять оный?

Ош-

Открой мнѣ сѣи спасительныя средства, Боже мой! Я желаю познать ихъ и ими воспользоваться; желаю употребить ихъ на снисканіе того, чего мнѣ миръ дать не въ силахъ, а только Твоя единая благодать доставить можетъ.

Первое средство къ пріобрѣтенію и къ сохраненію мира, есть избѣжаніе всякаго грѣха. Ибо грѣхъ есть непримиримый врагъ мира сего. Онъ есть мечъ обоюду острый, мечъ болѣзненно порождающій сердце; грѣхъ есть ядъ, на части разрывающій нашу внутренность; онъ есть червь, пощипывающій нашу утробу. Грѣхъ и миръ никогда не были между собою въ согласіи. И по-длинно, какимъ миромъ можно тогда наслаждаться, когда мы бываемъ врагами Божіими?

Я понимаю, Создатель мой! что все справедливо въ законѣ Твоемъ; премудрость Твоя ничего въ немъ не поимѣшила, чтобъ было превыше силъ моихъ, и правосудіе Твое никогда не будетъ наказывать меня за невозможное. Но сему теряя благодать Твою, достойно теряю и миръ душевный; когда я дѣлаюсь врагомъ Твоимъ; праведно и себѣ самому врагомъ дѣ-

лаюсь;

лаюсь; ища удовольствія въ Тебѣ; правильно нигдѣ ничего не нахожу; кромѣ прискорбія духа и горести сердечныя. Но несчастіе мое было бы несравненно еще больше, если бы я во грѣхахъ своихъ находилъ миръ свой! — Окаяненъ остался бы я на всегда, если бы въ великихъ безпорядкахъ жилъ спокойно. Въ такомъ положеніи чѣ ослѣпленіе могло бы съ мимъ сравниться? Несчастіе мое было бы величайшее. Жить во грѣхѣхъ и пребывать въ покоѣ, сіе значить, что Твоя безконечная благость совсемъ меня оставила, и я долженъ погибнуть непременно въ заблужденіи моемъ. Однако я къ Тебѣ прибѣгаю, неисчерпаемый источникъ милосердія! надѣюсь, что Ты меня падшаго возставишь. Да и гдѣбѣ мнѣ искать оправданнаго убѣжища, если бы посредствомъ внутренняго душевнаго содроганія Ты мнѣ не давалъ возчувствовать, что я не тотъ, какимъ бы мнѣ быть надлежало; что душа моя доколе будетъ возмущаться, доколе я не оставлю грѣхъ, и что потерявъ единожды миръ праведный, могу я потерять съ нимъ благополучіе евое вѣчно? Ты изрекъ, Боже! и слово твое во вѣкъ истина: *нѣсть мира въ костехъ*

костей грѣшниковъ отъ лица грѣхъ
его (*).

Помни убо свидѣтельство сѣе, душа моя, и никогда не забывай его. Если ты хочешь наслаждаться внутреннимъ миромъ; убѣгай грѣха, спросишь его, трепещи при воззрѣніи на оный, такъ какъ при видѣніи спрашнаго чудовища; знай, что какъ скоро грѣхъ увидѣтъ въ твоемъ сердцѣ, миръ уже изъ него изгнанъ. Миръ изгнанъ — что же гонимель его можетъ представить тебѣ въ замѣну пошери сея, въ замѣну мира, — въ замѣну блага, коего паче всего должно желать въ міръ семъ? Бойся убо грѣха, чтобъ не потерять мира!

Второе средство къ пріобрѣтенію и сохраненію душевнаго спокойствія есть избѣжаніе всякаго высокоумнаго суевѣрія, всякаго гордаго сопротивленія благодати и гласу Божію. Духъ Святый сказалъ, и опытъ справедливости словесъ его открылъ надъ миліонами беззаконныхъ: кто еси, прошивайся Богу и обрѣтый благо мира? кто жестокъ бывъ противу его, пребыть (**)? Не лзя прошивишься благодати Божіей, не чувствуя, сколь сѣ

Часть III.

I

про-

(*) Цс. XXXVII. 4 (**) Іов. IX. 4.

противно Богу, сколько симъ поражается сердце его, сколько печалится Свяшый духъ? А при семъ внутреннемъ преступленіи своихъ сознаніи можно ли быть спокойнымъ, можно ли не скорбѣть о томъ, что удалившись отъ пуши истиннаго правда и миръ никогда уже въ душѣ нашей не произведутъ радости неописанной, никогда въ ней не соединятся? Ибо въ праведной токмо душѣ, въ душѣ крошкѣ и богобоязненной правда и миръ облобызастся (*).

Ахъ! сколь мало я понималъ прежде важность потери сея! Если я многократно лишался внутреннего спокойствія, если я когда смущался духомъ и мучимъ былъ совѣстію: то не иное что сему было причиною, какъ невѣріе и сопротивленіе мое гласу благодати. — Огорчался я прежде многими общительствами: но всѣ бывшія огорченія не означали ли тайнаго увѣщанія, чтобы я проснулся, возсталъ, исправился, чтобы престалъ раздражать Бога, престалъ ему противиться, престалъ печалить Духа Святаго въ сердцѣ своемъ, чтобы пожалѣлъ нарушать миръ и погублять спокой-

(*) Пс. LXXXIV. 11.

спокойствіе своей совѣсти? И я всегда былъ нечувствителенъ!

Нещастный! сколь въ многомъ сопротивленіи и невѣріи я долженъ обличать самого себя? Сколько разъ я изгонялъ миръ изъ сердца своего? Поражало меня внутреннее безпокойство, и уста мои скоро вопрошали душу мою: *вскую прискорбна еси?* Не долженъ ли я былъ узнать, что причина всѣхъ огорченій скрывается во мнѣ самомъ, въ моемъ сопротивленіи благодати Божіей? Много въ семъ погрѣшилъ умъ мой, и — что, естли я и нынѣ еще не престану сопротивляясь волѣ Отца Небеснаго? Вѣчный мракъ, всегдашнее смущеніе и непрекращимое мученіе всюду меня будучи преслѣдовати. Боже мой! я ласкаюсь, заблуждая миръ въ душѣ своей, миръ, превышающій цѣною своею всѣ сокровища видимаго міра; а по сему готовъ убѣгать всего, что только можетъ не шкмо совсемъ погребить, но даже хоть мало поколебать миръ сей. Естли же всякое сопротивленіе Твоему гласу, всякое невѣріе благодати Твоей можетъ быть великимъ препятствіемъ сему миру: то я при самомъ легчайшемъ смущеніи буду ошнынѣ думать, что Ты

много раздраженъ мною, много моими студодѣянiями противанъ, многая вина моя предъ Тобою. Въ такомъ положенiи можно ли намъ наслаждаться истиннымъ спокойствiемъ? Сердце невѣрное не естьли изображенiе ада, вмѣщающаго въ себѣ необлегчаемыя мученiя для заслужившихъ оныя? Коль жалко, вѣчно пребывать въ смущенiи! а чѣмъ отъ него избавишься, не должно быть вѣроломнымъ прошивникомъ внушенiямъ благодати.

Третье средство къ сохраненiю душевнаго мира есть умерщвленiе страстей и чувствъ. Душа моя! желаешь ли ты имѣть миръ съ Богомъ? Объяви войну себѣ самой; всякая спрасть есть врагъ нашего спокойствiя; поелику она возмущаетъ и разрушаетъ порядокъ Божiй. Чѣмъ миръ въ насъ царствовалъ, должно спрасти покорить подъ его владычество. Миръ всегда хочетъ обитать въ насъ яко полномочный власнєначальникъ, и по сему должно, чѣмъ все ему было покорено. Его престолъ созиждется на шипинѣ и безмятежii; а всякая спрасть производитъ волненiе въ душѣ нашей, слѣдственно усмиривъ оную, надлежитъ овладѣть ее въ плѣнъ мира.

Ты

Ты сказалъ, Спасителю мой! *Не прїидохъ воверещи миръ, но мечь* (*) *м.* е. чѣмъ обрѣси всякому миръ душевный, миръ оправданія и веселія вѣчнаго; для сего нужно вооружаться противу себя самого, нужно мечь умерщвленія страстей взять въ руку охотно и держать его крѣпко; нужно имъ всѣ злыя наклонности, всѣ порочныя предпрїятія пресѣкать мужественно, неослабно. Ибо многими только сраженіями и войною противъ себя непрестанною мы можемъ получить побѣду и одержать миръ совершенный. Чѣмъ насладиться тишиною, должно поразишь и покорить враговъ своихъ. Иначе возставая противъ насъ непрестанно, они поработяшь насъ подъ свое мучительное иго и постыдное для насъ униженіе.

Чего опасаясь съ какою ревностію мнѣ должно вступать въ сраженіе сіе? Если я истинно желаю прїобрѣсти и сохранить миръ душевный, миръ составляющій полное благополучіе всего бытія моего: то на что не отважусь духомъ? Кого не побѣжду изволеніемъ сердца? Но чѣмъ на самомъ дѣлѣ успѣшь въ духовной побѣдѣ, Ты самъ

І 3 мнѣ

(*) Матѣ. X. 34.

мнѣ помози, Боже мира! самъ укрѣпи меня въ сраженіи со спрасыями моими, въ сраженіи столь опасномъ для меня при моей слабости. И Твоя помощь не столько для меня нужна для снисканія реченнаго мира, сколько для умноженія Твоей славы.

Четвертое средство къ пріобрѣтенію, къ наслажденію и къ сохраненію душевнаго мира, средство всѣхъ надежнѣйшее и непреложное естъ совершенное повиновеніе воли Божіей, полное препорученіе себя во власъ Его Промысла. Повергнемся во объятіе Отче; пусть Онъ располагаетъ жребіемъ нашимъ велемощно; предадимся во всемія въ управленіе безконечныя премудрости; она доставитъ намъ все нужное; не смотря ни на какіе горькіе случаи жизни своей, не дѣлая никакихъ о превращеностяхъ жребія чловѣческаго умозаключеній, речемъ въ себѣ внутренно: *да будетъ воля твоя*; по сему и вредъ для насъ обратится въ пользу. Въ такомъ щасливомъ расположеніи, что можетъ поколебать миръ души, всегда тому повинующейся, чего Богъ хочетъ и что исполняетъ? Что можетъ лишить спокойствія сердце, взирающее спокойнымъ окомъ на всѣ произведенія Промысла,

и

и тогда въ благодарность подбѣмлю-
щаго руки свои къ небесамъ, когда
скорбныя часны подъ легкимъ бреме-
немъ минувшныя печали?

О, сколь свято сіе средство! сколь
надежно и несомнѣнно! Душа, шестпвую-
щая симъ путемъ пріобрѣщенія, вскорѣ
достигнетъ желаннаго мира. А ты,
душа моя! лишена сего драгоценнаго
спокойствія; ты не хотѣла иппи пу-
темъ симъ, не хотѣла даже доселѣ.
Но если бы твердо была увѣ-
рена, какія изъ того происпекають
удовольствія: какихъ бы заслугъ не
оказала? Аще бы разумѣла хотя
въ единъ день то, что служитъ къ
миру твоему; крѣпко бы его воз-
любила: но бывъ ослѣплена спрасня-
ми и мечпаніями, ты не познала сво-
его благополучія, устранилася отъ
спези мира, обманчивыми и кривыми
путями дошла до великой опасности,
лишилася надежды къ истинному удо-
вольствію и радости. Нынѣ же скры-
ся стѣ отію твоею (*) миръ душевный.
Чѣмъ ты замѣнишь сіе?

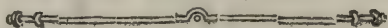
Познай заблужденіе свое, оплачь
пресупленіе; сознайся, сколько ты
виновна, когда желая мира не рѣдко

І 4 на-

(*) Лук. XIX. 42.

напоминала : *Миръ миръ (*)* : но днесъ желанія твои не выполняются; поелику ты не знала чѣмъ обрѣсти миръ : и не-
бѣ мира.

Боже благоутробный ! могли ли бѣ мы заблуждать такимъ образомъ , есть-ли бы истинно вѣрили , что ты Отецъ нашъ , что Ты желаешь намъ всякаго блага , что Ты знаешь все съ нами встрѣчающееся , и обращаешь на пользу ? Вѣруемъ мы въ Твой Спасительный Промыслъ ; но конечно мало , и по тому не обрѣтаемъ мира . Помози убо невѣрѣ нашему , чтобъ мы живя по волѣ Твоей выну , яко чада радовались въ объятіяхъ нѣжныхъ Матери . Съ слезами и на слезы мы вышли въ свѣтъ сей : но сотвори , чтобъ исходя изъ него сердце наше исполнено было радости ; рцы душѣ , живущей по закону Твоему : *иди въ миръ.*

НАСТАВЛЕНІЕ XVIII.

О

Люби къ Богу.

Человѣки , произшедшіе изъ рукъ Божіихъ и сотворенные по образу его ! вотъ великая и непреложная заповѣдь ,
ко-

(*) Іер. VI. 19.

которую виновникъ бытія вашего предлагаеиъ вамъ для доспигенія къ истинному благополучію: любите Бога своего всеиъ сердцемъ своимъ, всеиъ помышденіемъ и всею крѣпостію своею: *возлюбите Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего (*)*. Отецъ желаетъ быть любимъ яко Отецъ; другъ желаетъ быть любимъ яко другъ; Государь желаетъ быть любимъ яко Государь; а Богъ яко Богъ, т. е. мы должны любить его во всеиъ, — прежде всего — превыше всего, — ни съ чѣмъ несравненно. Любовь всегда должна быть сообразуема съ важностію любимата блага. Если какое добро не такъ важно, то и любовь бываетъ слабая; а если оно очень драгоцѣнно, то и любовь должна быть пламенная. Но когда благо неизмѣримо, — безконечно, то и любовь, если только сему быть можно, должна быть столько же безконечна и неизмѣрима, какъ самое благо. Предположивъ сіе знаемъ мы, что Богъ есть благо, всѣ прочія превосходящее; слѣдственно и любовь наша къ Нему должна быть превыше всякой другой любви. Мы его должны любить болѣе всего; болѣе своихъ бо-

I 5 гатствъ,

(*) Втор. VI. 5.

гашствѣ, ибо онѣ плѣнны; болѣе нашихъ друзей, ибо они смертны; болѣе своей жизни, ибо она гиблема; болѣе самого бытія нашего, болѣе себя самихъ, ибо мы о немъ движемся и есмь (*). *Возлюбиши Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего.* Вотъ любовь, величія Божія достойная, любовь славная; но мы никогда объ ней не разсуждали, никогда ее не исполняли.

Въ чемъ же подлинно состоишь сія любовь пресовершенная, и что она исполняешь обязываешь насъ? Она означаешь высочайшее почтеніе, занимающее первое мѣсто въ сердцѣ нашемъ; она означаешь непреборимую приверженность къ закону Божію, обязывающему насъ дружество съ Богомъ предпочитать всякому благу, происпекающему изъ дружелюбія человѣческаго; она означаешь внутреннее расположение сердца, столь великое, что еслибъ представили намъ съ одной стороны обязательство любить Бога, а съ другой побужденіе любить чтолибо земное, троны, вѣнцы, скипетръ, вся благая сотворенная и возможная; вдругъ отъ всего надлежало бы намъ отказать-ся, дабы соблюсти благодать Божію; лу-
чше

(*) Дѣян. XVII. 28.

чше надлежало бы намъ презрѣть вѣчное обладаніе тысящю мировъ, нежели на одну минуту охладѣвъ въ любви Божіей; она означаетъ благородную рѣшимость души, души расположенной предпринимать всякую пятосль, жертвовать всѣмъ Создашелю, прешерпѣвать все изъ угожденія ему, нежели чѣмъ либо огорчить величіе его. Она означаетъ швердосль духа, копорую никакія нещасія, никакія мученія, ниже какая смерть, ниже тысящи смертей, представляемыхъ очамъ нашимъ, никакъ ее поколебать не могутъ.

Таково естъ превосходство любви, требуемая отъ насъ закономъ! Отъ сей верховной любви проистекають всѣ другія расположенія къ Богу. *Вниманіе*, копорое наслаждается существенными и неизрѣченными Божіими совершенствами, неоплучно пребывающими въ немъ самомъ, на пр. Его славою, его величествомъ, его блаженствомъ. *Угожденіе*, приносящее Богу всякую честь, достойную его величія, желающее ему поклоняться, служить и прославлять его во всей вселенной. *Благодарность*, возхваляющая Творца щедрошъ выну за всѣ бывшие и настоящіе знаки его милосердія. *Рас-
кая-*

каяніе, горестно болѣзнующее о томъ, что когда либо не любилъ духъ нашъ Создателя, или огорчилъ его. Всѣ сіи добрыя чувствія происходятъ отъ одного начала, всѣ сіи благочестія постоки происходятъ отъ единого источника. Сколь многіе образы, угодить Богу, заключаются въ единой любви предпочтенія Его всѣмъ тварямъ, въ любви, составляющей первую и главнѣйшую Хрістіанскую заповѣдь: *возлюби Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего.*

Но сія любовь столь высокая, столь совершенная можетъ ли быть въ мірѣ? Можетъ ли при всей нашей слабости и несовершенствѣ? Думать должно, что на небесахъ только, гдѣ мы увидимъ Бога лицомъ къ лицу, гдѣ ничѣмъ не будетъ развлечено наше сердце, тамъ-то мы возлюбимъ Господа своего совершенно. А здѣсь — на земли, въ сей юдоли плачевной, гдѣ многіе предметы насъ развлекаютъ, гдѣ обуреваютъ насъ многія искушенія, гдѣ владычествуютъ надъ нами страсти, какъ намъ любить Господа при такомъ множествѣ претыканій? Какъ любить его совершенно? Очень удобно!

Лю-

Любовь къ Богу можно понимать двояко, или въ ея совершенствѣ, или въ самой сущности. По совершенству судя она состоять должна въ чувствительной и непрестанной горячности, въ живой и непоколебимой приверженности, во всегдашнемъ умнѣнномъ лицедрѣннѣй совершенствѣ безконечныхъ, въ строгой дѣятельности и отправленіи всякаго предпріятія какъ бы въ явномъ съ нами присутствіи Бога, Въ такомъ разумѣ любовь наша въ мірѣ семъ не можетъ быть совершенна, и точно сбудется на небеси. Ибо когда мы занимаемся здѣсь безчисленными суепами, различными житейскими должностями: тогда душа наша не можетъ соединиться тѣсною съ Творцемъ своимъ любовію. Но что касается до любви, взятой въ самой сущности, въ любви, состоящей въ семъ, чтобъ Бога почитать превыше всего, всегда быть готовымъ, лучше лишиться всего временнаго, нежели его благодати; сія заповѣдь не только легка по умозрительности, но даже на самомъ опытѣ засвидѣтельствована многими праведниками. Тысячи мучениковъ любовь свою къ Богу запечатали кровію своею; слѣдственно любовь сія возможна, а тѣмъ паче, что любить Бога соспавляя-

вляеть все наше благополучіе, всю радость, все утѣшеніе. Но чувствуемъ ли мы въ себѣ любовь сію? Сердце наше холодно, развлеченіе велико. Когда мы приближаемся къ Богу, когда о немъ бы только единомъ надлежало намъ думать: тогда сердце наше ничего не чувствуетъ. Въ разсужденіи всего мы очень живы, а въ разсужденіи Бога бываемъ какъ бы безъ души и сердца. Страшно не любить Господа!

А чтобъ совсемъ испровергнуть предосудительные предлоги нашего холонокровія; для сего нужно еще въ-дать различіе любви чувственной и пріятной, отъ любви основательной, отъ любви чистыя вѣры. Чувственную любовь мы оказываемъ тогда, когда видимъ нѣкоторое удовольствіе, утѣшеніе. Сердце наше въ такомъ положеніи хотя съ восторгомъ прилѣпляется къ Богу: однако, поелику любовь сія зависитъ не отъ насъ, не отъ внутренняго расположенія, а отъ внѣшнихъ побужденій, отъ какой нибудь случайной выгоды, или минувшей радости; любовь сія не похвальна. Можно любить Бога не имѣя сліянія съ чувственными побужденіями: ибо многіе святыя чувственной любви были не причастны. Будемъ довольны лю-

любовію чистою, любовію Вѣры; будемъ расположились всѣмъ пожертвовать Богу, все изъ угожденія ему терпѣть; рѣшимся лучше тысячу разъ умереть, нежели оскорбить Бога и лишиться его благости; симъ докажемъ любовь основательную, любовь чистую вѣры, и чтобы въ сѣмъ успѣть, предадимся его безконечной благости.

Но любя Бога, неужели намъ всемъ запрещается любить что либо кромѣ его? Нѣтъ! Богъ не благоволилъ въ сердцахъ нашихъ погасить всякое чувствованіе добра; не создалъ насъ хладнокровными въ разсужденіи невинныхъ предметовъ, которыхъ не любить запрещаетъ онъ самъ глаголомъ природы и разума. Не повелѣваетъ онъ намъ любить что либо любовію безвѣрною, неограниченною, превышающею иногда любовь его благости: но позволяетъ напропавъ любить все съ мѣрою, съ границами, съ отношеніемъ любви каждаго предмета къ умноженію его любви божественной. По сему предположенію родители любите дѣтей своихъ, супруги любите супруговъ своихъ, друзья любите друзей вашихъ, но только любите ихъ о Господѣ, любите для Господа, а не такъ

такъ, какъ должно любить самого Бога, или лучше, любите въ нихъ Бога. Любовь къ Богу, говоритъ Б. Августинъ, подобна великой рѣкѣ, разливающейся въ широкой долину, въ которую всѣ мѣлкіе источники сливаются купно. Такъ и любовь къ Богу должна разливаться въ наше сердце. Всѣ другіе источники горячности нашей, яко мѣлкіе потоки, должны стекаться въ едино, къ единой любви Божіей, яко въ безмѣрный Океанъ. А такимъ образомъ можно любить Бога во всемъ и всѣхъ, и вся въ Богѣ.

Да по чему можно узнать, что любяшъ Бога? Предложивъ вопросъ сей, хотя я и самъ не имѣлъ къ тебѣ любви, Боже! да теперъ хочу любить, и болѣе, нежели сколько хладенъ былъ прежде, любить тебя, Боже!

По чему можно узнать, что мы любимъ Бога? Вѣрный и неложный знакъ любви сей каждой въ себѣ можешъ примѣнить изъ каждаго поступка. Никто не знаетъ любить ли его Богъ, или ненавидитъ. Тайна сія сокрыта въ Господѣ; да всякая вѣрная душа, хотя бы и признавала себя слабою любить Бога, усер-

усердіе ея драгоцѣнно. Вопиѣ нѣкоторые
знаки любви Божіей! Они хопя не столь
надежны, чѣтобъ намъ ими хвалилися
было можно, однако всякой ими ушѣ-
шаться можетъ. 1 е. Желаетъ ли ис-
кренно и пламенно любить Бога? Ко-
гда такъ, уповай, — будь увѣренъ,
что непреоборимое желаніе всегда окан-
чивается съ успѣхомъ; стоишь толь-
ко возжелать любви Божіей, а при семъ
Онъ самъ воцарится въ сердцѣ нашемъ,
воцарится и имъ возобладаетъ. 2 е.
Съ удовольствіемъ ли ты всегда раз-
суждаешь о Господѣ? Когда говоришь
о Немъ, воспоминаешь Его милости;
съ благоговеніемъ и съ благодарнымъ
ли духомъ сіе исполняешь? Если
такъ, то ушѣшайся, что ты Бога
любишь и Онъ тебя больше возлюбитъ.
А когда ты больше думаешь о пре-
лестяхъ міра, болѣе плѣняешься зем-
ными благами; спрашишь, сердце
твое развлеченно, и шѣмъ паче спра-
шишь, чѣтобъ оно при развлеченіи со-
вѣмъ не охладѣло. 3 е. Ужасаешься ли
ты грѣха? Взираешь ли на него, яко
на зло величайшее? Когда такъ, то
надѣйся, что нѣтъ лучшаго и дока-
зательнѣйшаго знака любви Божіей,
какъ страхъ въ разсужденіи грѣха. 4 е.
Сохраняешь ли ты заповѣди Господни?

Часть III. К Ста-

Стараешься ли выполнитьъ всѣ обяза-
тельства закона? Есѣли шакѣ, то
не безпокойся, шы любишь Бога. Исусѣ
Христосѣ намѣ проповѣдуетѣ, что аще
кто хранишь законѣ его, тотѣ любитѣ
Господа и Господѣ его любитѣ. *Имѣяй
заповѣди моя и соблюдая ихѣ, той естѣ
любяй мя; а любяй мя, возлюбленѣ бу-
детѣ отцемѣ моимѣ, и азѣ возлюблю
его (*)*. 5 е. Когда шы любишь Бога: не
умисвенно ли шокмо его любишь? Дѣя-
нїя добрыя означають лучшую лю-
бовь къ Нему; дѣянїя добрыя превос-
ходнѣе всякаго умозришельнаго раз-
мышленїя о величїи Божїемѣ. Ибо вся-
кое мудрованїе льститѣ шолько наше-
му самолюбїю, а добродѣтель оправ-
дываетѣ. *Разумѣ кигитѣ, а любви со-
зидаетѣ (**)*.

Сколькобѣ мы были блаженны,
есѣли бы соединивѣ всѣ сїи знаки во
едино, могли швердо надѣяться, что
мы совершенно любимѣ Господа! Сколь-
ко бы мы были прославлены, есѣли
бы вмѣщая всѣ знаки реченныя любви
въ сердцѣ своемѣ понимали все ихѣ
величїе, красоту, превосходство и на-
граду! Но рассмотримѣ еще въ нѣко-
по-

(*) Іоан. XIV. 21. (**) I Кор. VIII. 1.

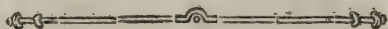
порыхъ обстоятельствахъ любовь Бо-
жью, чтобъ болѣе любить Его.

Она означаетъ дѣйствіе непорочнѣйшее изъ всѣхъ дѣйствій жизни; она есть достойное расположеніе величія Божія; она есть героическое чувствіе твердаго духа; она есть важнѣйшая должность Вѣры; она есть высочайшая добродѣтель Хрістіанства; она есть свѣтлѣйшее занятіе невиннаго человѣка; она есть приличнѣйшая жертва, какую только можно приносить Богу; она насъ уподобляетъ небеснымъ духамъ, показываетъ путь въ нѣдро живаго Бога; она насъ возноситъ нѣкоимъ образомъ въ царство избранныхъ, въ царство блаженства вѣчнаго, возноситъ, когда еще мы обитаемъ на земли.

Дѣйствіе любви къ Богу совершенной споль велико, что въ немъ заключается мзда всѣхъ благопвореній Божескихъ и заслуга всѣхъ нашихъ добродѣтелей, или лучше, оно есть средство, удаляющее насъ отъ всякаго грѣха и осужденія. Подлинно, пусть мы погрузились въ великія неистовства, пусть предались страшнымъ порокамъ; но возлюбимъ Господа, — всѣ грѣхи мгновенно изглаждаются, и хощя бы въ сію минушу надлежало умереть; душа,

душа, любящая Бога, поспѣшитъ въ чертоги нерукопворенные, поспѣшитъ насладиться присутствіемъ жениха небеснаго.

Смертные! кто бы вы ни были, любите убо Господа; живите на земли приверженно къ живущему на небесѣхъ; любите Его на всякое время. Престаньте прилѣплять сердца свои къ чему либо другому: ибо что вы обрящете нѣкогда отъ всѣхъ чувственныхъ и неосновательныхъ къ временности пристрастій? Онѣ нынѣ душу вашу возмущаютъ, беспокоятъ, колеблютъ; чтожъ послѣ? удовлетворятъ ли, исполняютъ ли желанія ваши? Любите Господа отъ всего сердца своего, любите даже до послѣдняго издыханія, любите, и — Богъ любя васъ, паче возлюбитъ.

Н А С Т А В Л Е Н І Е ХІХ

О

Свойствахъ истинной любви къ Богу.

Повергнувшись предъ лицомъ твоимъ, Боже! повергнувшись въ присутствіи Твоихъ Святыхъ Ангеловъ, повергнувшись предъ лицомъ Неба и земли,

млю, я начинаю познавать, что для того существую въ семъ мірѣ, дабы любить Тебя. Для сего конца, съ симъ намѣреніемъ Ты даровалъ мнѣ бытіе и жизнь.

Въ горести души моей и въ сокрушеніи сердца моего я признаюсь, что я не любилъ тебя, Боже! не любилъ, и чрезъ сіе сколько поперялъ благъ, сколько погубилъ времени, сколько обезобразилъ чувствованія свои!

Наконецъ оиъ сего времени желаю любить Тебя оиъ, всего моего сердца; оиъ сего времени желаю вознаградить прошедшую потерю, потерю не дней, но лѣтъ многихъ.

О сей любви Тебя же молю, Создатель! Тебѣ ея желаю пожертвовать. Но чтобъ она была совершенна, не хочу, чтобъ она имѣла границы, или въ чѣмъ либо развлекающемъ ее участвовала. Какія же любви истинной суть отличныя свойства?

Любовь къ Богу совершенная должна быть любовь живая и пламенная. Любовь есть огонь. Огонь скоро можетъ погаснуть, еслии ослабѣвать спанетъ. Любить Бога во всемъ, прежде всего, и паче всего, — сей огонь священныхъ любви да возгорится, да обожметъ и да палитъ все во мнѣ, мой

К 3 духъ,

духъ, мое сердце, мои страсти, мои дѣянїя, мои слова. Уста мои да будутъ огненны, помышленїя да будутъ пламенны, желанїя мои и воздыханїя да будутъ исполненными сего невестественнаго жара. Симъ только духовнымъ огнемъ да живу я, да дышу имъ. Сей огонь да будетъ пищею моею, душею души моей, жизнїю сердца моего. Блаженъ человекъ, естли живеть и стараетъ любовію къ Богу!

Любовь къ Богу совершенная должна быть любовь *благородная*, *готовая*, естли должно, исполнишь великіе подвиги, на все отважиться, всемъ жертвовать, все оставишь, и еще важнѣе, все переносишь для Бога. Божественная любовь не жалѣетъ никакихъ жертвованій; собою она души многихъ возводишь на Голгофу, напояетъ изъ чаши горести, окропляетъ ихъ кровію. Но сію чашу они прїемлютъ отъ руки Жениха Небеснаго; и такъ горестъ ея измѣняется въ сладость, пролитіе крови дѣлается источникомъ безмернаго. Богъ спраждущїя души любитъ и ихъ очищаетъ. Не на Фаворѣ, а у подножія креста дѣлаются святыми. Здѣсь Господь посѣщаетъ избранныхъ, и шуда призываетъ всегда истинныхъ своихъ любительей. Сердцѣ токмо мужес-

жестивенныя, души благородныя приближающагося къ сему святилищу охотно, — грядущъ къ нему и остановившись близъ его не возвращающагося вспять, а низкія шрепещущъ, малодушныя удаляющагося, удаляющагося, и такъ часто бываетъ, что Богъ любви, посстрадавый и умершій на древѣ кляшвы, одинъ оспается висая на престолѣ крестномъ. Человѣколюбче! хотя отъ нынѣ научимся ли мы сосстрадать Тебѣ, умирать съ Тобою? Умственно все мы желаемъ любить Тебя, да ничего не хотимъ перенести на дѣлѣ, а колыми паче страдать, стѣнать и умереть. Вотъ жребій любящихъ тѣя! Многіе не имѣя благородныхъ чувствій, хотя и нарицающагося Христіане, но едва ли познающъ величіе имени Твоего.

Любовь къ Богу совершенная должна быть любовь дѣятельная, свидѣтельствующая самими поступками. Любить Бога, сіе не значитъ простое суесловіе; любить не значитъ одно токмо желаніе любить Его; любить Бога не значитъ минувшее какое нибудь воспаленіе сердца, а означаетъ умереть себѣ, оставивъ міръ, отказавшись отъ всего временнаго, если только сіе нужно. Любить Бога озна-

чаесть въ точности исполнять Его заповѣди, покоряясь волѣ Его, предаваясь Промыслу Его, полагаясь во всемъ на Его благость; любить Бога означаетъ владѣть своими страстями, отвергать чувственныя сладострастія, побѣждать соблазны. Вотъ любовь дѣятельная! Безъ сего сколькобъ мы ни говорили, сколько бы ни желали, и сколько бы ни располагались любить Бога, любовь наша несовершенна. „Люблю Бога.,, а когда мы сіе не уснажи только произносимъ, а свидѣтельствуемъ добродѣтели, вотъ любовь совершенная! Глаголъ любви велегласенъ, елико онъ издается отъ дѣяній.

Такъ любили Бога прославленные святые, такъ Апостолы, преходящіе концы земли, такъ исповѣдники посаженные въ темницу, такъ мученики посреде раскаленныхъ пещей, такъ дѣвы, окровленные кровію своею, яко кровію незлобивыхъ агнцевъ, такъ всѣ отшельники удалившіеся въ пущыни. Всѣ они дѣлами возгласили: „Мы любимъ Бога., Но я, о Боже мой! когда скажу, что люблю Тебя? Дерзну ли на сіе распорить уста мои, когда дѣянія мои молчатъ, или еще меня осуждаютъ? Дажь мнѣ, Создатель мой!

мой! чувствіе огненно, да скажу сердцемъ, да скажу дѣлами моими, яко люблю Тя, и Ты гласъ сей не отвергнешь, внемлешь ему и имъ благоугодишься.

Любовь къ Богу совершенная должна бытъ любовь *гистая*, не имѣющая въ виду никакихъ временныхъ выгодъ. Любить Бога должно единственно для него самого: ибо Онъ есть благо всѣхъ драгоцѣннѣйшее, всѣхъ превосходнѣйшее; онъ есть Богъ. Любить Бога, должно любить не смотря ни на Его дары, ниже на Его мздовоздаяніе, а токмо взирая на Его совершенство, на Его величіе, на Его безпредѣльную благость, мудрость, силу и другія неизслѣдимыя преимущества. Любовь не значитъ любовь, а куплю, естли любящъ съ тѣмъ только намѣреніемъ, чтобъ получить пользу. Да удаляясь отъ насъ такія корыстолюбивыя чувствованія, сердца сжащія случайными выгодами. Они не умѣютъ любить, и не знаютъ, что есть любовь; они не имѣютъ нѣжныхъ чувствій, или имѣютъ, да ихъ искажаютъ. Покажись намъ, высочайшая благость! покажись, красота безконечная! покажись и разжени всѣ пустые предметы, такъ какъ солиде протоняемъ

всѣ ночные мраки. Ты одинъ, Боже! ты одинъ во всемъ, вездѣ и всегда достоинъ любви нашей. Что мы можемъ обрѣсти въ Тебя? Что ты Богъ, — се одно имя не довольно ли къ услаженію сердецъ нашихъ? Да сколько ли велики сердца наши, чтобъ могъ въ нихъ Богъ вѣстипшся?

Любовь къ Богу совершенная должна быть любовь *твердая и непремѣнная*. Я имѣю одну искру любви, да я желалъ бы быть неизмѣримою пещію. Сія искра возжигается мало по малу и скорѣ угасаетъ, а я желалъ бы быть огнемъ вѣчнымъ, неугасаемымъ. Боже мой! Ты всегда любезенъ: Для чего же не любить Тебя вѣчно? Для чего имѣть перемѣну, холодность, слабость? Иногда я Тебя любилъ въ нѣкоторыя минуты, будучи пронутъ Твоею благодатію; я вѣщалъ тебѣ отъ моего сердца: „Люблю шя, Жизнодавче! Минуты блаженныя, пріятныя минуты! Но вы уже перемѣнились; краткость ваша миновала; и такъ любовь моя непостоянна, не тверда. Любимъ мы Господа одинъ день, а другой нѣтъ. Ищемъ Его одинъ день и слѣдуемъ за Нимъ, а другой нѣтъ. Любимъ Его на время, а какъ пройдетъ время, забываемъ Его и то, что имѣ-

имѣли любовь къ Нему. Малоразсудные! (еслили только не спрашно о семъ подумать), что мы нашли въ Создашелѣ своемъ отвращительнаго? Что привлекательнѣе въ Него? Господь есть въ красотѣ своей вѣсхъ деньми и новѣ въ величїи ея. Совершенства Его потеряли ли что либо изъ мѣры величїя своего? Лепота Божїя неизрѣченна, вѣчна. Черны ея не могутъ ли возбуждать въ насъ выну новыя любви и приверженности?"

Сей-то священной, небесной и все-совершенной любви я прошу у Тебя, Боже! Прошу, не требуя ни здравїя, ни жизни, ниже другаго временнаго блага, прошу единственно любви твоей, Боже! Я знаю, что сего не заслуживаю, недостойнѣ дара сего; ибо сердце мое развлеклось мїромъ; я не заслуживаю, да Ты самъ отъ меня пребуешь жертвы сея; Ты ее заслуживаешь, Ты ее достоинѣ, и такъ я прошу о сообщенїи мнѣ дара сего. Я не любилъ Тебя доселѣ; но я днесъ живу еще, еще имѣю дыханїе, слѣдственно еще въ силахъ любить Тебя. Можно еще сказать мнѣ въ сердцѣ своемъ: „Люблю тя, Господи!“, Можно сказать сіе отъ всего моего сердца, отъ всѣхъ моихъ чувствъ, и пусть слова сїи

сїи произнесъ я въ первый только разъ, да отъ нынѣ я буду повторяшь ихъ до послѣдняго моего издыханїя.

Такъ, истинно желаю я Тебя любить, Боже! Желаю вознаградить все то время сильнѣйшимъ пламенемъ любви моей, въ которое я не любилъ Тебя прежде; хочу вспомнить тѣ злощасные дни, въ которые я былъ столь слѣпъ и дерзокъ, что не видалъ Тебя, огорчалъ Тебя, забывалъ Тебя. Для чего бы мнѣ всѣ дни жизни своей не посвящать Твоей Божественной любви? Для чего бы? — Я жилъ любовію міра и содѣлалъ дѣла смерти.

Однако днесъ я хочу любить Создателя своего, и сего еще не довольно, что я люблю; я желаю, чтобы Тебя, Боже! любила вся вселенная; желаю всѣ сердца воспламенить къ Тебѣ любовію; желаю самыя и несмысленныя существа привлечь къ Тебѣ; желаю, чтобы всѣ люди совокупившись во едино съ восхищеннымъ чувствіемъ выну глаголали другъ другу: возлюбимъ Бога, возлюбимъ, ибо онъ нашъ Отецъ, а мы его дѣти; я желаю во всѣ концы земные пренести небесный свѣпильникъ Твоей любви, научить заповѣди сей всѣ народы, просвѣтитъ симъ закономъ всѣ влады-
че-

Чесшва; хошу воспламенить вселенную; хошу, чѣтобъ во всѣхъ не было другихъ чувствій, кромѣ чувствій Твоея любви; хошу, чѣтобы всѣхъ сердца были горящими углїями, вся земля необъятымъ пламенемъ; хошу, чѣтобы сія любовь продолжалась дополѣ, пока родъ человѣческій будетъ обитать въ мїрѣ, пока совершаются времена и лѣта; хошу, естлибъ только сіе было можно, чѣтобъ огонь, долженствующій нѣкогда уничтожить вселенную, измѣнился въ любовь къ Тебѣ, или лучше въ сильнѣйшее для насъ благовременное побужденіе къ тому, чѣтобъ любить Тебя на земли и удостоиться любви Твоей въ кровахъ небесныхъ. Словомъ токмо я вѣщаю сіе, Боже! хошу любить Тебя шюю же горячностію, каковою Ты насъ самъ любишь: но Ты зриши сердце мое, Ты вѣси даже и несодѣянная намѣренія сердца моего; оно уже болѣе не живетъ во мнѣ. Ты въ немъ царствуешь, Господь мой и Богъ мой. Благоволи убо, дабы любы твоя, любы неизрѣченная и неописанная обитала въ немъ вѣчно.

НАСТА-

НАСТАВЛЕНІЕ XX

О Р а ѣ.

Богъ сотворилъ человѣка, дабы содѣлашь его благополучнымъ; для сего пріуготовилъ ему на небесѣхъ нескончаемое блаженство. Онъ на нѣсколько времени поставилъ его на земли, поставилъ съ нѣмъ, чѣмъ открытъ ему средства къ заслуженію сего благополучія; ибо Онъ хочетъ даровать ему блаженство въ видѣ награжденія. По чему душа, произшедши отъ десницы Божіей, должна возвратиться въ его утѣшительныя объятія; должна возвратиться для вѣчнаго соединенія съ виновникомъ бытія своего. И вотъ въ чѣмъ будетъ состоять ея блаженство.

Мы увидимъ Бога, возлюбимъ Его, будемъ обладать имъ. Мы Его увидимъ лицомъ къ лицу; возлюбимъ совершенно; будемъ обладать, не опасаясь когда либо лишиться Его. *Увидимъ, — возлюбимъ, — возобладаемъ.* Вотъ сколь великое понятіе Б. Августина представляеть намъ о блаженствѣ небесномъ!

Мы увидимъ Бога. Съ его лицезрѣніемъ какіе неизреченные предметы представляются очамъ нашимъ!

Мы

Мы увидимъ Бога. Въ Богѣ увидимъ откровенно шѣ великія таинства, которыя въ продолженіи жизни нашей споль много занимаютъ нашу Вѣру, которыя нынѣ сокрыты отъ насъ непроницаемою завѣсою, густыми облаками. Мы увидимъ Бога. Въ Богѣ увидимъ покланяемую Троицу, Троицу едину въ существѣ своемъ; увидимъ Богочеловѣка, облеченнаго нашимъ плѣнѣмъ; увидимъ Бога во плоти; увидимъ и прочія таинства, несовершенныя нынѣ съ понятіемъ всѣхъ тварей, на земли живущихъ. Тогда все будетъ ясно; тадаже уничтожись, и мы отъ Вѣры перейдемъ къ видѣнію исполненія и событій, перейдемъ къ свѣту невечернему, къ свѣту блаженному, удобозримому.

Мы увидимъ Бога. Въ Богѣ увидимся полному на насъ изліянью той безконечной благости, которою въ продолженіи живота своего мы наслаждаемся нѣсколько. Мы увидимъ Бога. Въ Богѣ откроется намъ то безпредѣльное милосердіе, которое насъ нынѣ съ великимъ убѣжденіемъ уклоняетъ отъ всякаго грѣха, съ великою любовію взыскуетъ насъ въ нашемъ заблужденіи, съ великимъ сожалѣніемъ терпитъ наше медлительное на правыя стези
обра-

обращеніе, съ великою нѣжностію прїемлетъ возвращающихся, и — даже до гроба сопустшествуетъ намъ, укрѣпляетъ насъ на пути непорочности и правды. Частію мы понимаемъ нынѣ величіе сего милосердія, а тогда узримъ его въ полномъ сіяніи. Мы увидимъ Бога. Въ Богѣ удивимся той безконечной благости, которая предохраняетъ насъ нынѣ отъ безчисленныхъ опасностей, отъ крайнихъ золъ, отъ великія погибели; увидимъ, что тысящу разъ мы были на краю бездны; стоило сдѣлать одинъ токмо шагъ, и — мы бы въ оную впали, впали и вѣчно погибли: но десница Божія насъ удержала. О благость безконечная! о любовь неизсѣдимая! что мы сдѣлали, дабы заслужить васъ, и что сдѣлываемъ, дабы удостоиться познать дѣлу вашу въ вѣчности!

Мы увидимъ Бога. Въ Богѣ увидимъ непостижимыя соотношенія премудраго и неизмѣняемаго Промысла съ безчисленными человѣческими перемѣнами, съ безконечными превращеніями дѣлой вселенной. Мы увидимъ Бога. И — узнаемъ, какими путями Онъ велъ всегда избранныхъ къ славѣ своей, какою благодашію Онъ имъ покровишельствовалъ, для чего и какъ одни
изъ

изъ человѣковъ просвѣщены Евангелискою Вѣрою, а другіе погружены во мракъ заблужденія, — пребывающъ во тьмѣ и сѣни смерти. Всѣхъ сихъ событій теперь причины намъ недовѣдомы; но пождемъ уповаемыхъ вещей опкровенія. Вѣчнось всѣ наши сомнѣнія разсыплетъ, Промыслъ оправдаетъ. Отъимется завѣса съ очей нашихъ; тогда все сокровенное предъ нами обнаружится.

Мы увидимъ Бога. Въ Богѣ увидимъ всѣ необъемлемыя его совершенства, совершенства неизглаголанная. Увидимъ восхитительную лѣпоту, непрестанно привлекающую взоръ и сердца избранныхъ; увидимъ вѣтхо-новую благодать, непрестанно пріемлющую на себя новыя черпы, возраждающія во всѣхъ новыя удовольствія; увидимъ неизсѣдимую Премудрость столь рѣшишельную въ своихъ опредѣленіяхъ, столь непреложную въ своихъ намѣреніяхъ, столь непроницабельную въ своихъ совѣтахъ, столь точную въ дѣлахъ, что нѣтъ твари, которую бы она забыла, и которая бы ею была недовольна. Сія Премудрость каждому существу предозначаетъ удобныя средства къ концу ихъ; ея силою все шашливо въ мірѣ исполняется; увидимъ

Часть III. Л вер-

верховное Всемогушесиво, которое все-
ленную извлекло изъ ничтожества и
тяготѣющую землю неодолимо повѣ-
сило на воздухъ, морю положило пе-
сокъ предѣломъ, и что день, то но-
выми чудесами исполняетъ всяческая;
увидимъ безмѣрную щедроту, всякое
сердце преисполняющую неизбѣсными
удовольствіями.

Мы увидимъ Бога; увидимъ ли-
цемъ къ лицу, — безъ завѣсы, — без-
препятственнно; увидимъ таковымъ,
каковъ Онъ есть самъ въ себѣ. Здѣсь, —
въ семъ райскомъ жилищѣ мы уви-
димъ Бога во всемъ величїи и славѣ.
На земли мы видимъ Его въ шворе-
нїяхъ, подъ слабыми чертами, Вѣрою
ощѣняемыми въ душѣ нашей, видимъ
одною частїю ума нашего, видимъ не-
совершенно: но тогда мы Его увидимъ
въ полномъ видѣ, увидимъ живо. Уви-
димъ во всемъ божественномъ сіяніи.
Какой отъ него свѣтъ изліется въ
души наши, изведенныя изъ мрачности
житїя сего сей многобѣдственной но-
щи! О минута наслѣдія райскаго! О
день, назначивающій вѣчность! Какое
лучезарное солнце откроешь ты намъ
въ видѣніи солнца Правды!

Узрѣвши Господа мы его возлюбимъ.
Очи не могутъ взирашь на Верховное
благо,

благо, на источникъ всѣхъ благъ, не могутъ такъ взирать, чѣобы сердце ими не было восхищено.

Мы возлюбимъ Бога, возлюбимъ всемъ сердцемъ. Всѣ наши склонности къ Нему устремятся, устремятся съ великимъ жаромъ. Камень летитъ къ своему центру, огонь возвышается къ своей сферѣ, источники текутъ внизъ: но все сіе слабо изображаетъ дѣятельность воспорговъ, съ каковыми сердце наше будетъ стремиться къ верховнѣйшему предмету. Мы возлюбимъ Бога, возлюбимъ на всегда, — вѣчно возлюбимъ Бога и все въ Богѣ. Сердце наше не будетъ раздѣлено въ своихъ чувствованіяхъ, не будетъ колебаться спрастями. Богъ одинъ будетъ для него единымъ занятіемъ и центромъ. Онъ для вѣрныхъ и нынѣ составляетъ исполненіе всѣхъ упованій, а тогда будетъ концемъ нашихъ желаній, предѣломъ нашихъ желаній. Его любовію исполнится вся широта нашего сердца.

Мы возлюбимъ Бога, возлюбимъ достойно его Величества, возлюбимъ не меньшею любовію, какою Онъ насъ любитъ. Мы любимъ Его нынѣ, но любовію слабою, несовершенною, а тогда, что такъ нынѣ Его любимъ, о семъ

будемъ скорбѣть и печалиться; слѣдственно душа Бога возлюбимъ въ вѣчности сколько возхощетъ, а не сколько можетъ. Тогда ей любить Его не будетъ препятствія.

Мы возлюбимъ Бога, и въ любви своей будемъ увѣрены, что она совершенна. Въ теченіи жизни сея мы желаемъ любить Бога; но будучи въ любви не очень тверды, не знаемъ, истинно ли его любимъ. Часто сомнѣніе сіе приводитъ насъ въ содроганіе; а по сему самая любовь, долженствующая составлять наше удовольствіе, нѣкоторымъ образомъ дѣлается для насъ возмущеніемъ. Но тогда, будучи увѣрены въ своихъ чувствіяхъ, мы возлюбимъ Бога несомнѣнно, и расположеніе наше къ Нему будетъ безбѣдно, основательно, щастливо.

Мы возлюбимъ Бога, и чтобъ увеличить любовь свою, соединимся со святыми, соединимся, дабы любить Его сліянными размышленіями, сліянными чувствіями, сліяннымъ духомъ и сердцемъ; соединимся, дабы изъ совокупной любви Божіей вкушать нераздѣлимое блаженство, дабы болѣе и болѣе другъ друга поощрять къ сей священной любви; соединимся, подобно искрамъ огненнымъ, которыя сво-
имъ

имъ совокупленіемъ умножаютъ и жаръ и пламень. О любовь! о божесивенный пламень! возжги сердце наше, и непреставай палишь его силою небеснаго своего жара!

Мы увидимъ Бога, увидя возлюбимъ, возлюбивши *будемъ обладать* имъ. Вотъ предѣлъ и верхъ небеснаго блаженства! Вотъ рай нашъ!

Мы будемъ обладать Богомъ, а въ Богѣ всѣми благими, всемъ богатствомъ, всѣми сокровищами, чesтями, всѣмъ ихъ сіяніемъ и наслажденіями. Обладая Богомъ мы будемъ имѣть не только все то, чего желаемъ, но еще и то, чего желать можно. Ибо сколько бы ни было пространно наше сердце, оно во всемъ будетъ удовлетворено; всѣ желанія наши тогда исполнятся, да еще со избыткомъ. При такомъ обладаніи всѣми благими чьи уста не прорекутъ съ Давідомъ: *Насыщуся вьегда явитимися слава твоя (*)*? На небеси вся благая, всѣ удовольствія, всѣ сокровища вдругъ соединятся въ каждомъ сердцѣ, дабы дать возчувствовать цѣну Высочайшаго блага.

Л 3

Мы

(*) Пс. XVI. 15.

Мы будемъ обладать Богомъ, а въ Богъ всѣми благими безъ всякаго даже малѣйшаго участія въ неблагополучіи. Въ мірѣ семъ всѣ удовольствія всегда соединены съ нѣкоторою горестію, радость никогда не бываетъ совершенна, пріятность часто бываетъ съ отвращеніемъ соединена; но на небеси нѣтъ ни возмущенія, ни скуки, ни печали, ни безпокойства, ниже малѣйшаго какого несчастія жизни сея. Тогда ничто не нарушитъ нашего спокойствія, ничто не переиждитъ нашего услажденія; тогда мы будемъ блаженны вѣчно. Ни плача, ни воли не будетъ къ тому (*).

Мы будемъ обладать Богомъ, а въ Богъ всѣми благими на всегда, неопасаясь когда либо лишиться оныхъ. Кто можетъ познать, сколь величественъ и славенъ рай? Вѣруемъ мы, что блаженство его безпредѣльно, сладости его нескончаемы будутъ, и сего довольно. Доколѣ небеса будутъ существовать, доколѣ Богъ будетъ Богомъ, дополѣ будетъ твердо блаженство избранныхъ. Въ продолженіи всѣхъ вѣковъ, тысячи тысячъ лѣтъ и болѣе, избранные будутъ жить вѣчно съ Богомъ.

(*) Апок. XXI. 4.

томъ и въ Богѣ; слѣдственно всегда будутъ о Немъ величественны, всегда довольны, всегда блаженны. Вѣчность для нихъ будетъ начинаться каждую минушу, и всѣ минушы будутъ представлять имъ новыя удовольствія вѣчности. Ихъ жребій утвержденъ на неизмѣнности самаго Бога. *И царствію его не будетъ конца; слѣдственно ниже ихъ блаженству.*

О небо! о существо высочайшее! о слава неизрѣченная! Смертныя творенія доколѣ облечены плотію; никогда не могутъ постигнуть отъ васъ происпекающаго, на васъ утверждающагося и въ васъ живущаго своего блаженства. Хотя они и сотворены обладать имъ, но доколѣ не уразумѣютъ его совершенно, доколѣ не заслужатъ и заслуживши не узрятъ то, чего око не видѣ, ухо не слыша и на сердцѣ не възде (*). Любящіе Бога ищите утопованное вамъ благо, ищите прилѣжно и обрящете. Насадите въ душахъ своихъ верхоградъ благочестія, и возрастетъ Рай неплѣнный; посѣйте плодъ добръ и онъ пріумножится и на тридесять, и на шестьдесятъ и на сто (**).

Л 4

НАСТА-

(*) I. Кор. II. 9. (**) Мар. IV. 8.

НАСТАВЛЕНІЕ XXI

О

Взысканіи блаженныя вѣсности.

Что намъ должно дѣлать, дабы заслужить Небеса? Съ какими чувствіями надлежитъ инопі душѣ нашей въ чаемое горнее жилище? Ты съ тѣмъ послалъ меня на землю, Боже! дабы чрезъ временные подвиги наслѣдовалъ я прежде вѣкъ уготованное мнѣ царство; по сему всѣ дни живота своего мнѣ должно посвящать на взысканіе не пребывающихъ благихъ, а грядущаго Отчества. Возвыси духъ мой, да уразумѣю величіе благихъ безконечныхъ; возпламени сердце мое, да желаю ихъ единыхъ паче всего въ животѣ моемъ; подкрѣпи силы мои, да заслужу вѣчное блаженное наслѣдіе.

Извѣстно, что мы сотворены для блаженства неизмѣримаго, неизреченнаго, безконечнаго; да будучи призываемы къ такому благополучію, сколько мало мы желаемъ онаго? Будучи опредѣлены къ безсмертной славѣ, сколько мы размышляемъ объ ней, сколько ею занимаемся? Всѣ почти неусыпно стараются о богатствѣ плѣнномъ, а благія вѣчныя уже и изъ виду пошеряли. Помышленія духа, же-
ла-

ланія сердца должно бы намъ воскрѣ-
лять горѣ, а мы пригвождаемъ ихъ
долу, — прилѣпляемъ къ міру, къ бла-
гимъ міра, къ удовольствіямъ міра;
и такъ вся жизнь наша проходитъ
въ бѣганіи за мечтою, въ стремленіи
за привидѣніями. Безмѣрно мы жа-
демъ временныхъ корыстей, ненасы-
тимо алчемъ минувшихъ выгодъ; все
сердце наше предается прелестямъ
случайнымъ, а благія небесныя, бла-
гія вѣчныя едва едва заслуживаютъ
когда наше, не говорю воздыханіе, а
воспоминаніе. Слѣпошствующіе смерп-
ные! Доколѣ мы будемъ много желать
недостойнаго и мало желать достой-
наго? Много желать пустыхъ и времен-
ныхъ благъ одною поверхнею наруж-
ностію, плѣняющею наше сердце, а мало
желать благъ истинныхъ, благъ вѣч-
ныхъ, благъ, могущихъ составить
твердое и совершенное наше блажен-
ство?

Всякъ, будучи призываемъ къ
толь великому благополучію, къ бла-
женству самаго Бога, чію содѣлалъ,
дабы явивъ себя онаго достойнымъ,
дабы заслуживъ его? Какія попеченія,
какіе подвиги, какія изнуренія для
сего предпринималъ? Гдѣ добродѣтели
нами содѣянныя? Гдѣ жертвы прино-

Л 5 симыя?

симыя ? Гдѣ побѣды торжественно
окончанныя для сего Верховнаго блага,
о которомъ намъ выну должно возды-
хашь и мыслишь ?

Сколько Бого-человѣкъ пострадалъ
на крестѣ, дабы и мы подражая стра-
даніямъ его подобныя ему искали сла-
вы ? Его мученія, его слезы, его кровь,
его смерть что намъ проповѣдуютъ ?
Какой гласъ мы отъ нихъ слышимъ ?
Святые мужи, что нѣкогда предпри-
нимали, дабы содѣлаться достойными
вѣнца неслѣннаго ? Одни обитали въ
торахъ, въ вершепахъ, другіе смирjali
себя строгимъ воздержаніемъ и пока-
ніемъ ; одни погребали себя въ пеще-
рахъ, другіе на мѣстѣ страшныхъ
мученій, посредѣ меча и огня ; многіе
охотно претерпѣвали ужаснѣйшія каз-
ни для наслѣдія будущихъ благихъ :
но всѣ они не уже ли взирали на дру-
гое небо, нежели мы ? Не уже ли имѣ-
ли другую надежду, нежели мы ? Не
уже ли мы сотворены для инаго кон-
ца, нежели они ? Не уже ли намъ по-
то заслужить не можно, что заслу-
жили они ?

Міролюбцы ! чего мы не подвѣм-
лемъ въ жизнь свою для снисканія
скорогиблемыхъ малоспей ? Изнуряемъ
ся трудами непреспанными, ослабѣ-
ваемъ

раемъ отъ чрезвычайныхъ заботъ и неусыпности: какихъ не предпринимаемъ сипараній? и они намъ кажутся малы. Всѣ наши насилія часто бывающъ слабы, всѣ замыслы тщетны; но мы на все опваживаемся, всѣми силами помогаемъ, дабы хотя на нѣсколько шастіе свое временное возвысить, ушвердить его на своихъ и чужихъ огорченіяхъ, на своемъ бѣдствіи и другихъ паденіи; ни боязнь, ни стыдъ отъ сего насъ не удерживающъ; ничто не опвращаетъ. И о чемъ такъ почти всѣболѣзненно маяпущся, *да исплѣненъ вѣнецъ прїимутъ* (*). Но всѣ ли твердо увѣрены въ полученіи и сея награды? Сколько времени многіе шекли, подвизались, усиливались, и при томъ тщетно! А мы, надѣющіеся вѣнца безсмертнаго, что дѣлаемъ, что претерпѣваемъ, да его несомнѣнно получимъ? Сынъ свѣта не достоинъ ли равнаго осужденія съ чадами мрака? Они все дѣлающъ, много шрудяшся для неизвѣснаго, для благъ обманчивыхъ; а мы будучи предопредѣлены для обладанія благами высочайшими, благами безсмертными, естли не брежемъ о нихъ, не должны ли опа-

(*) I. Кор. IX 25.

опасаться, дабы не потерять ихъ вѣчно? Гдѣ наша Вѣра?

Естьли мы не стараемся заслужить небо: то для чего же и на земли существуемъ? Всякой съ тѣмъ получилъ жизнь, чтобъ приуготовить себя къ наслѣдію живота безсмертнаго; а дѣлами смерть покупаетъ. Знаемъ мы, что все въ мірѣ нѣкогда окончится, знаемъ мы, что нѣтъ здѣсь пребывающаго града, слѣдственно о грядущемъ должно пецись: но мы въ мірѣ живемъ не яко пришельцы и странники, а яко всегдашніе сожители его плѣнію, его соблазнамъ; мыслимъ иногда возвратиться въ лучшее общество, да помышленіе не оправдываемъ дѣлами. Такое поведѣніе, такая жизнь сколько предосудительны, сколько противныя имъ достойны подражанія.

Какая будетъ тогда радость для души благочестивой, когда она будетъ съ довольными заслугами преселяться на небо? Тогда она скажетъ въ себѣ самой: „какая сладкая минуша! какой „воспорѣ! теперь - то я уже увѣрена „о жребіи моемъ; теперь - то достигаю „до предѣла моихъ желаній; отъ нынѣ „всегда я буду обладать Верховнымъ благомъ; отъ нынѣ я вѣчно „буду жить съ Богомъ, вѣчно буду „имъ

„имѢ наслаждаться, вѣчно буду цар-
 „ствоваѢ въ лонѢ его со избранными.
 „Прешли уже дни суѣѢ моихъ, пре-
 „шли дни печалей и мученія. Сколько
 „лѣѢ надлежало мнѢ сѣнать, спра-
 „даѢ, вооружаѢ проѢивъ себя са-
 „мой: но теперь всѢ труды мои, всѢ
 „спраданія и сраженія должны окон-
 „чиѢся, и — сколь обильно они бу-
 „душъ награждены! Боже милосердія!
 „сколь уѢѢшительно для меня всегда
 „быѢ сѢ Тобою. Сколь сладко наслаж-
 „даѢся Твоимъ присутствіемъ! ничѢ
 „меня не можетъ разлучиѢ сѢ Тобою.,,
 Сіе одно воображеніе, сія первая мину-
 ша небесныя радости не можетъ ли
 вознаградить душу за всѢ ея подвиги,
 за всѢ искушенія жизни? Не возгла-
 голѢ ли она въ такомъ положеніи сіи
 слова Апостольскія: *недостойны сѢ
 страсти нынѣшняго вѢка кѢ хотящей
 слаѢ явитися въ насѢ* (*)? ВсѢ времен-
 ныя изнуренія ничѢ сѢ сравне-
 ніи сѢ тою славою, которою мы надѢм-
 ся быѢ вознаграждены, увѣнчаны.

О СвяѢый СіонѢ, ІерусалимѢ небес-
 ный! преселюсь ли я когда либо во твои
 блаженные предѢлы? Жребій мой бу-
 дешъ ли жребіемъ избранныхъ? Еслили
 бы я подлинно удоспоился вниѢи въ
 сіе

(*) Рим. VIII. 18.

сіе горнее отечество, что бы я ска-
залъ о всѣхъ суетахъ міра, о всѣхъ
мечшательностяхъ, о всемъ его ничто-
жествѣ? Буду вѣренъ навсегда закону
Господню. — Сколь пріятно поспра-
дать нѣсколько на земли съ шѣмъ,
чтобъ послѣ вѣчно на небеси блажен-
ствовать! Сколь оправдно, удалившись
обширнаго міра, узкими вратами сопровож-
дашь себя къ сему восхищительному
предѣлу! Сколь славно соединиться съ
наперстниками наслѣдія Божія, воспѣ-
вать съ ними непрерывную хвалебную
пѣснь Богови! Будемъ надѣяшся, о
душа моя! сихъ небесныхъ благъ; воз-
несемъ нынѣ умомъ въ царство при-
сноживыхъ; размышленіе о горнихъ со-
кровищахъ да питаетъ выну наше
сердце, да питаетъ во всю жизнь.
Оно принесетъ намъ неизреченную
пользу.

Сіе размышленіе будетъ для насъ
спасительнымъ средствомъ къ презрѣ-
нію благихъ міра. Оно спроситъ нѣ-
когда: благія плѣнныя, благія мечша-
тельныя, благія обманчивыя, что вы
стоите въ сравненіи съ благими твер-
дыми, съ благими неизмѣримыми, съ
благими на небеси намъ общаемыми?
Заслуживаете ли вы единое имя: благо?
Какихъ бѣдшвей вы бываете испоч-
ни-

никомъ! Я признаю благомъ, желаю и люблю однѣ токмо благія вѣчныя, а прочее все, что проходитъ, тлѣетъ и не обновляется, есть ничто предъ моими очами.

Сіе размышленіе будетъ спасительнымъ средствомъ утѣшенія нашего во всѣхъ прискорбіяхъ и нещастіяхъ жизни сея. Оно внушитъ намъ, что всѣ временныя бѣдствія нѣкогда окончатся, и ихъ мзда будетъ вѣчная. Справданіями обрѣщается блаженство непремѣняемое, и по тому ихъ должно считатьъ знакомъ особеннаго къ намъ благоволенія Божія. Сколько святыхъ спасеніемъ своимъ одолжены временнымъ искушеніямъ? Безъ понесенія бремени крестнаго они были бы вѣчно нещастны.

Сіе размышленіе будетъ твердымъ средствомъ къ сопротивленію нашему противу всѣхъ искушеній. Оно научитъ насъ побѣждать злыя страсти; оно заставитъ насъ опасаться, чтобъ при самой побѣдѣ и торжествѣ надъ ними не ослабѣть и въ порокахъ не быть восхищенными отъ міра сего. Минутное грѣха удовольствіе можетъ лишить насъ вѣчнаго блаженства.

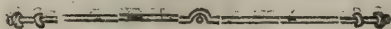
Сіе размышленіе будетъ надежнымъ средствомъ къ укрощенію жесто-
ко-

костей смерти. Когда мы вѣруемъ, что за смертію наступитъ райское веселіе: то спараясь заслужить веселіе сіе, можемъ ли, взирая на смерть, возмущаться и бояться? Еслили выходя изъ сей ядоли плачевной, мы уповаемъ внити въ отечество радостное: то оставляя землю, мы ни скорбѣмъ, ни сожалѣть объ ней не будемъ; въ мірѣ семъ мы осуждены непрестанно стенать и раздражать величіе Божіе: но смерть насъ приблизитъ къ тихому пристанищу, и такъ для чего намъ оныя страшиться? Принесемъ жертву Богу отъ дѣлъ благочестивыхъ, возложимъ упованіе на его милосердіе. Онъ насъ не оставитъ.

Будемъ непрестанно размышлять о семъ великомъ благополучіи, къ которому предопредѣлены мы прежде сложенія міра. Будемъ непрестанно воспоминаать о сихъ неизреченныхъ благихъ, которыхъ мы изъяснить не можемъ, а при семъ будемъ непрестанно готовы къ достойному воспріятію ихъ. Благодасть Божія да поможетъ намъ помышлять о семъ выну ясно и здраво, тако да сопустствуетъ намъ къ славѣ обѣтованной. Довольно мы странствовали, довольно жили на земли, любя землю; теперь время на Небе-

Небеса обратишь все наше вниманіе. Душа наша сотворена, дабы всегда обладашь ими; не попустимъ убо, чѣмъ бы жишейскія суеты удалили насъ отъ наслѣдія сего райскаго чертога.

Святый Сіоне! преславная гора Божія! когда прійдетъ потѣ радостный день, потѣ восхищительный часъ, въ которой я надежно осмѣлюся вни-
ти въ радость Господа моего, въ Его утѣшительныя обѣщанія? *Когда прійду и явлюся (*)*? При семъ ожиданіи скорыя мгновенія представляются для меня медлительными годами, годы столѣтіями; жизнь бременемъ. Когда возвеселюсь *о рѣкѣхъ моихъ: въ домъ Господень пойдемъ (**)*? Днесъ и за утра сего ожидаю!

НАСТАВЛЕНІЕ XXII

О

Постоянствѣ.

Сіе наставленіе касается до тѣхъ, кои удалившись нѣкогда отъ Бога, паки имѣли щастіе съ Нимъ соединиться чрезъ покаяніе. Да будетъ
Часть III. М урокъ

(*) Пс. XLIII. 3 (**) Пс. CXXI. 1.

урокъ сей сильнѣйшимъ побужденіемъ къ ушверженію ихъ въ благочестіи; да приносятъ души, спасшіяся разкаяніемъ, да приносятъ за спасительное обращеніе свое на путь истины вѣчную благодарность.

Души обновленные! что вы прежде сего были? Чѣмъ сошворились теперь? Что Богъ учинилъ для васъ — для вашего обновленія? Вы были умерщвлены грѣхомъ, достойны осужденія, удалены отъ Бога; были врагами Божіими, чадами гнѣва Его, заслужившими вѣчную клятву. Въ семъ плачевномъ состояніи, когда вы заслуживали одно правосудное наказаніе, что содѣлалъ для васъ Всещедрый Богъ? Онъ васъ убѣгающихъ отъ себя призывалъ къ себѣ благодатию, о заблужденіи вашемъ сердобольно жалѣлъ, обратившихся васъ принялъ въ обѣщанія свои съ нѣжною любовію. Какая благость! Какое милосердіе! А по сему какую благодарность, какую любовь вы должны имѣть къ Богу! Какую вѣрность къ Его святейшему закону, какую преданность къ Его служенію! Ели послѣ благоутробныхъ милостей Создателя своего вы паки Его оставили, паки оскорбили, паки прошивъ Его возстанете: то не должны

жны ли на себя взирать, яко на недостойныхъ жизни и дыханія?

Грѣшники, обновляемые покаяніемъ, кто вы таковы въ настоящемъ положеніи вашемъ? Дѣши распочительные, блудные, вспомните о томъ неблаго-разумномъ Евангельскомъ сынѣ, ко-торой дерзнулъ удалиться отъ отца своего, отца щедрого, благоутробнаго. Извинителенъ ли его поступокъ? Однако онъ обратился, и отецъ принявъ его благосклонно, оказалъ ему новую ласку; пусть онъ и недостойнъ былъ любви отчей, однако обрѣлъ себѣ мѣсто въ сердцѣ родительскомъ. Часто и мы удаляемся отъ Отца небеснаго подобно, часто паки къ Нему возвращаемся и Онъ насъ пріемлетъ съ любовію. Но — если бы той же сынъ послѣ особеннаго снисхожденія родительскаго опять отважился впастъ въ прежнія заблужденія, опять нанесъ бы отцу поношеніе, опять бы его оставилъ съ поношеніемъ: какою бы язвою, какимъ ударомъ поразилъ онъ сердце его? Не сдѣлался ли бѣ онъ по сему чудовищемъ неблагодарнымъ, ужаснымъ? Вотъ что и мы будемъ предъ очами Господа своего, если бы бывъ виновны предъ Нимъ и исправившись еще презримъ заповѣди Его, еще поругаемся

закономъ Его; однимъ словомъ, естли обѣщавшись благодѣиємъ загладишь прежніе проступки, паки угождашь ему не восходемъ! Какимъ окомъ тогда мы будемъ смотрѣть на самихъ себя? Чѣмъ насъ не обличитъ совѣсть во времени, и чего мы не должны ожидать въ вѣчности? Отъ сугубаго грѣховъ нашихъ пріумноженія какія могутъ произойти ужасныя слѣдствія!

Тогда мы потеряемъ совѣмъ все свои заслуги, пріобрѣтенныя прежде паденія; тогда мы погубимъ начавшій уже созрѣвать плодъ Хрістіанскихъ подвиговъ; тогда мы лишимся неплѣннаго вѣнца, уготованнаго каждому за торжественное духовное сраженіе; тогда мы прервемъ союзъ съ Богомъ, спасительную благодать отъ себя отгонимъ далече, все древнія добродѣтели новосодѣянный грѣхъ заимамъ и уничтожимъ; а по сему впадемъ мы въ состояніе бѣдности, будемъ нищи духомъ, и вмѣсто драгоценныхъ небесныхъ сокровищъ соберемъ себѣ тяжестъ гнѣва въ день яроссти. Сколь плачевно и ужасно такое положеніе наше!

Тогда состояніе наше содѣлается еще худшимъ и опаснѣйшимъ, нежели прежде. Тогда - то мы возчувствуемъ
въ

въ силѣ своей сіе Спасителево изрече-
ніе: и будутъ послѣдняя теловѣку тому
горше первыхъ (*); въпоричное на грѣхъ
поползновеніе означаетъ непрости-
тельное буйство предъ Богомъ. Ибо
вторичный грѣхъ исполняется уже съ
намѣреніемъ и заключаетъ въ себѣ
наглую злобу и неблагодарность къ
великимъ Божіимъ щедротамъ, къ вели-
кимъ Хрістіанскимъ обѣтамъ, къ вели-
кимъ страдальческимъ заслугамъ Хрі-
стовымъ. Какое беззаконіе! какое не-
щасіе!

Тогда очень уже трудно будетъ намъ опять обратиться къ Богу. Болѣзни шѣмъ бывають опасѣе и неизцѣльнѣе, чѣмъ смѣлѣе, хотя мало обмогшись, паки въ оныя ввергаются: такъ и душевныя язвы шѣмъ дѣлаются смертоноснѣе, чѣмъ чаще оныя расправляются. Страсти, непрестанно возраждающіяся, вновь обращаются въ насильственный ко злу навывъ. А сіе какимъ служитъ препятствіемъ къ обращенію и покаянію? Если мы при малѣйшихъ препятствіяхъ на пути благочестія ослабѣваемъ: то чего уже должны опасаться при препятствіяхъ великихъ укоренившихся?

М 3 Тоґ.

(*) Малл. XII. 30.

Тогда Богъ лишилъ уже насъ тѣхъ милостей, кои по благоволенію своему прежде изливаль обильно. Опецъ сколько бы нѣженъ ни былъ, но будучи развращеннымъ и неблагодарнымъ сыномъ многократно поруганъ, распоритъ ли ему свое сердце? Другъ, какимъ бы тѣснымъ союзомъ связанъ ни былъ, но будучи обманутъ и посрамленъ многократно, согласишься ли опять примириться, забывъ всѣ досады и укоризны? Государь поносимый будетъ ли оказывать свое особенное благоволеніе неоднократно противу его бунтующему подданному? Богъ есть нашъ Господь, нашъ другъ, нашъ отецъ. Если мы предъ Нимъ тогда бываемъ вѣроломны, тогда наипаче его прогнѣваемъ и какъ бы ему наругаемся, когда Онъ къ намъ снисходителенъ, милостивъ и благоупробенъ. То за симъ чего уже намъ ожидать остается, кромѣ праведнаго гнѣва Его и наказания? Чего, какъ не лишенія всѣхъ благостей? Да и какъ Ему намъ сообщить оныя, если мы уллучивъ вторичныя милости и прещицею обратишь ихъ во зло не устыдимся?

Тогда съ содроганіемъ духа я произношу сіе, тогда закоснѣвши во грѣхахъ, хопябъ мы и покаялись, по-
ка-
ка-

каяніе наше будетъ сомнительно. Нѣтъ
невозможности, что хотябъ мы ты-
сячу разъ падали, благодати Божі-
ей насъ возставитъ; не лѣзя такъ
же и сего сказать утвердительно,
чтобъ вторичное прегрѣшеніе было вѣр-
нымъ знакомъ ложнаго покаянія; я
не хочу, и Богу не угодно, чтобъ та-
кими успрашеніями вводить въ оп-
чаяніе согрѣшающихъ: но не справед-
ливо ли, что часто возобновляемые
пороки, многократно повторяемое по-
каяніе дѣлаютъ уже неуважимымъ?
Не справедливо ли, что, еслии кто
чувствителенъ, тогдѣ беззаконіями
пріумножая беззаконія, тайнства по-
каянія много начинаетъ бояться, а
по сему оплакая его до будущаго ис-
правленія, умираетъ въ нераскаяніи?
Сіе не сбывается ли со многими совер-
шенно? И такъ не должно ли отвра-
щать насъ отъ поползновенія на пре-
жняя злая, не должно ли утверждать
насъ во благочестіи и удерживать,
чтобъ мы болѣе не отважились погру-
жаться въ новое развращеніе?

Но дабы болѣе воспламенить же-
ланіе наше и любовь къ добродѣтель-
ной жизни, чтобъ утвердись намъ
во святости на всякое время; для
сего нѣтъ надежнѣйшаго средства,

какъ истинная вѣрность къ служенію Божію, и смиренномудрая преданность закону Его. Очень основательно, что тотъ, кто удерживаетъ насъ на краю бездны и предохраняетъ насъ отъ паденія въ оную, дѣлаетъ намъ большее благо, нежели кто извлекаетъ уже впадшихъ въ нее. Ибо большее есть добро, чтобы заблуждающаго не допустить до крайняго несчастія, нежели допустивъ избавить отъ онаго. Важнѣе готовато къ преступленію насъ, чтобы онъ не зналъ грѣха, нежели согрѣшившаго исправить: ибо оправданіе перваго будетъ драгоценнѣе. Грѣшники! вотъ что Господь дѣлаетъ для васъ! Вы грѣхами своими дѣлаетесь достойными ада, а Творецъ, воспрещая вамъ впасти въ него, болѣе творитъ васъ блаженными, нежели когдабы вы пали, и Онъ всеильною своею десницею извлекъ изъ него. И такъ какую любовь, какую благодарность должны вы имѣть къ Нему? Чѣмъ вы можете доказать предъ Нимъ сїи добродѣтели? Истинная вѣрность во благочесїи и крошечное повиновеніе закону Его, вотъ превосходнѣйшіе знаки любви и благодарности! Чтобы было, еслили кто, будучи спасенъ отъ смерти, исторгнутъ изъ бездны, или

удер-

удержанъ еще на краю оныя, вооружился прошивъ своего благодѣшеля, спалъ поноситъ его, и по многомъ хуленіи сдѣлался непримиримымъ врагомъ? Подобно и мы бываемъ неблагодарны Богу, когда Онъ по своему милосердію слабостямъ нашимъ снисходитъ, прощаетъ ихъ, а мы снова Его оскорбляя, всѣ благодѣянія Его въ ничто вмѣняемъ. Не достойны ли по сему мы нарѣшися вмѣсто разумныя швари ужаснымъ чудовищемъ?

Смертные! естли сердце ваше еще чувствительно: то сіи и подобныя симъ побужденія не должны ли поощрять васъ къ неусыпному Божію служенію? Не должны ли и вы согласиться лучше тысячу разъ умереть, нежели хотя на мало оставить Бога? Естли вы на сіе рѣшились: то знайте, что на сіе должно рѣшиться до скончанія живота своего. Начало не совершаетъ дѣла нашихъ, а концемъ оныя вѣнчающся. Пребывая въ вѣрѣ, до смерти твердымъ пребыши въ ней долженъ; иначе трудъ будетъ тщетенъ, воздаяніе сомнительно. *Претерпѣвый же до конца, той спасенъ будетъ* (*).

М 5 НАСТА-

(*) Матѳ. X. 22.

НАСТАВЛЕНІЕ XXIII

О

*Средствахъ, утверждающихъ во благо-
гестіи.*

Я знаю, Спасителю мой! что Ты истощилъ для меня все свое великое милосердіе. Чѣмъ же за оное мнѣ должно Тебѣ отвѣтствовать? Вѣрность, почность и неусыпность во благочестіи, вотъ живые знаки моей къ Тебѣ благодарности! Просвѣти мя въ моихъ намѣреніяхъ, Боже! укрѣпи въ рѣшимости моей; помози исполнить кляшвенный обѣтъ сей.

Первое средство ко утвержденію моему во благочестіи да будетъ молитва. Непоколебимая святость есть даръ неоцѣненный, даръ любезнѣйшій, каковъ только можно просить у благости Божіей. Никто не можетъ заслужить его достойно, а всѣ должны испрашивать оный у Создателя своего, испрашивать съ сердцемъ сокрушеннымъ. Я буду просить Тебя о дарѣ семъ, Боже! во всѣ дни живота моего; и — уже прошу въ сію самую минуту, прошу съ пламеннымъ чувствомъ сердечнымъ, прошу съ чистымъ душевнымъ дыханіемъ. Благо-
дать

дать свою присоеди́ни къ моему искреннему проше́нiю Услыши выну моли́тву мою, и исполни мои желанiя. Вотъ знакъ величайшаго Твоего ко мнѣ снисхожденiя! Вотъ драгоцѣннѣйшее мое сокровище! Вотъ верховное благополучiе!

Второе средство ко утвержденiю моему во благочестiи, да будетъ здравое разсужденiе. Нынѣ и завтра я долженъ такъ помышлять въ себѣ самомъ: побужденiя, обязующiя меня служить Богу, обращающiя къ Богу, предаваясь въ волю Его не всегда ли одинаковы? Богъ не всегда ли равно величественъ, равно благъ, равно свящъ и совершенъ, равно достоинъ всякихъ жертвъ сердца и души моей? Евангелiе, мною исповѣдуемое, не всегда ли означаетъ законъ свящѣннѣйшiй, правило надежнѣйшее, заповѣдь долженствующую просвѣщать меня даже до конца жизни? Великия испины опкровенiя переменяющiяся ли когда нибудь въ числѣ своей? Тѣни смернныя, окружающiя меня безпрестанно, боязнь суда будущаго, блаженная или злощасная вѣчность, въ которую я долженъ нѣкогда преселиться, — всѣ сiи великiе предметы выну представляющiеся умственнымъ очамъ моимъ не дол-

должны ли шверже укрѣплять стопы мои на пути спасенія? Я вѣрую, что сіе слово *помни послѣдняя твоя*, утвердишь меня въ добродѣтели, ополчишь прошиву слабости тѣлесныя и непостоянства душевнаго.

Третье средство къ утвержденію моему во благочестіи да будетъ неусыпное сужденіе о себѣ самомъ, о моихъ развлеченныхъ чувствіяхъ, о моихъ худыхъ наклонностяхъ, о пылкихъ сипрасяхъ и о всякомъ неправильномъ дѣянтіи, да не прельститъ мя грѣхомъ смертнымъ ангелъ тьмы, облекшись во Ангела свѣтла. Я знаю враговъ моего спасенія, слѣдственно долженъ ихъ спрашивать. Безъ разсмашированія самого себя мнѣ непрестанно должно опасаться, дабы не потерять Божіа благодати, не потерять Бога, не потерять самого себя. Спасительное мудрованіе! Ты открываешь очамъ моимъ всѣ пагубныя беззаконій слѣдствія; твоимъ божественнымъ свѣтомъ озаряемъ я вижу сѣщи, распротертыя со всѣхъ сторонъ къ пагубѣ моей; вижу, и отъ нихъ избавляюсь.

Четвертое средство къ утвержденію моему во благочестіи да будетъ избѣжаніе соблазнительныхъ случаевъ. Вотъ средство для меня крайне необходи-

ходи-

ходимое! Многіе несчастныя опыты дали мнѣ возчувствованіе слабости моею, и такъ я долженъ спрашиваться оныя. Такъ, Боже правосудный! я понимаю слабость свою, чувствую ее, — вижу опасность оныя: однако удаляясь случаевъ ко грѣху хотя нѣсколько могу поддержать себя. Но, еслии не смотря на всѣ мои обѣщанія, не смотря на всю рѣшимость, не смотря на всѣ предположенія, я предамся соблазнамъ; — соблазны меня погубяишь. Ибо соблазны сдѣлаюишь на чувства мои сильное впечатлѣніе, а впечатлѣнія чувствъ душу мою подвергнутъ великимъ бѣдствіямъ. Могу ли я быть столько разуменъ; сколько Соломонъ, или столько мужественъ, сколько Самсонъ? Но когда и сіи при случаѣ пали: то сколько уже я несчастливъ буду? Самыя твердѣйшія колонны случаевъ сокрушены; и такъ вострепещемъ его мы, — мы слабыя и колеблющіяся проспи. Будемъ увѣрены, что убѣгая соблазнительныхъ случаевъ, мы будемъ въ добродѣтеляхъ и тверже и безопаснѣе.

Пятое средство къ утвержденію моему во благочестіи да будетъ презрѣніе зависныхъ и злобныхъ чловѣческихъ пересужденій, — торжество надъ

надѣ злорѣчивымъ міромъ. Когда же-
лаемъ, чтобъ благодать всегда обипа-
ла въ сердцѣ нашемъ; тогда на міръ
намъ должно взирашь окомъ хладно-
кровнымъ, безприсипраспнымъ. Многіе
говорятъ со Апостоламъ, во изобиліи
добродѣтелей сердца моего никакія су-
жденія зависпниковъ, никакія укор-
ризны гонителей, никакія нападенія
міра, ниже всѣ твари соединившись
вмѣстѣ не могутъ оплучить меня отъ
любви Божіей, отъ любви истиннаго
благополучія: *извѣстихся бо (*)*! и проч.
Однако такое мечпаніе весьма оп-
важно. Ибо что касается до меня, то
для чего желать, чтобъ всѣ твари во-
оружались противъ одного? Не слу-
чается ли, что одно слово, одна шу-
шка, одно мгновеніе ока меня ужасно
возмущаютъ, и такъ сильно препяп-
ствуютъ къ успѣху во благочестіи.
И надѣ сими возпоржесипвованъ озна-
чаетъ довольное мужество духа. Раз-
вращенный міръ! еспыли ты своими
мечпательными ужасами много поспра-
салъ иногда великодушіе избранныхъ
сыновъ Божіихъ: то я что уже предъ
тобою? Однако когда сказалъ Спаси-
тель: *иже постыдится мене предъ ге-
ловѣки,*

(*) Рим. VIII. 38.

ловѣки, постыжуся того и азъ предъ Отцемъ моимъ (*). По сему запрещенію, грѣховный міръ, ты вѣчно будешь моимъ непріятелемъ, и я навсегда буду опасаться козней твоихъ.

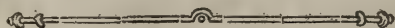
Шестое средство ко утверженію моему во благочестіи да будетъ участіе таинствъ. Се источникъ спасительный, изъ котораго я могу почерпнуть и крѣпость тѣлесную и здравіе душевное! Еслили кто не брежетъ о немъ, тотъ хуодствуетъ, заблуждается. Многіе совершеніе таинствъ откладываютъ день за день, мѣсяцъ за мѣсяцъ, и когда пропускаютъ определенное время; то послѣ почти ни на что съ твердымъ духомъ рѣшишься не могутъ. Чѣмъ болѣе кто въ разсужденіи святыхъ таинствъ кажется нечувствительнымъ въ настоящемъ, тѣмъ хладнокровнѣе бываетъ послѣ. Единожды предавшись въ намѣренное упущеніе, не лзя не чувствовать послѣ плачевнѣйшихъ слѣдствій. При небреженіи о таинствахъ жаръ благочестія въ насъ простываетъ, здравое познаніе самихъ себя уменьшается, худыя склонности возрастаютъ, и —
есть-

(*) Маш. X. 33.

естьли когда препобѣждаютъ навѣкъ къ беззаконію, навѣкъ замастерѣвшій; то вскорѣ паки должны бываютъ опасаться новыхъ упущеній, да еще важнѣйшихъ, и при томъ опасаться на всегда.

О душа моя! не удаляйся никогда отъ надежныхъ источниковъ жизни и спасенія; спрашися лишиться благодати тебя подкрѣпляющей; а паче ужасайся, чѣмъ лишившись оныя не подпасть подъ иго видимыхъ и внутреннихъ враговъ своихъ. Насладись хлѣбомъ живошнымъ, насладись пищею Ангельскою; естьли желаешь соединиться съ самимъ Богомъ. Требуи оставленія грѣховъ своихъ; пребудь во все дни живота своего; пребудь съ истиннымъ усердіемъ и съ пламеннымъ желаніемъ сердечнымъ. Ибо безъ учащенія сихъ великихъ таинствъ ты во вѣки не оправдишься; а чѣмъ точнѣе удовлетворишь все обязательство Вѣры; всякую должность благочестія; для сего прибѣгай выну подъ руку тебя Сотворшаго. Умоляй благосиль Его о содѣйствіи тебѣ во спасеніи. Въ исчисленіи столь многихъ вѣковъ не было ни единого, кѣмъ пребудя Божія покровительсва былъ отъ Него оставленъ. Тщетно бы стала ты о чемъ
вре-

временномъ просить Господа, а о дарахъ духовныхъ, о преуспѣяніи въ добродѣтеляхъ, о подкрѣпленіи во благочестіи умолять Его не восхотѣли. Ибо все временное безъ благодати для тебя послужитъ къ единому осужденію. Боже! яви силу свою въ немощехъ нашихъ, и мы, ими же вѣси судьбами, обрящемъ вѣнецъ Твоея славы.

НАСТАВЛЕНІЕ XXIV

О

*Соблюденіи непорочности во всякомъ
положеніи и состояніи жизни.*

Въ духовной жизни довольно съ нами встрѣчается пріятныхъ обстоятельствъ и чувствительныхъ огорченій. Богъ сопровождаетъ души наши иногда на Фаворъ съ радостію, а иногда на Голгофу съ печалію. Законъ благодати подобенъ закону Естественному. Природа часто представляетъ зрѣнію нашему тихіе и красные дни, да часто также мрачныя и бурныя ночи. Богъ такимъ же образомъ посѣщаетъ иногда насъ пріятнымъ миромъ, сладкимъ утѣшеніемъ, а иногда прискорбными огорченіями. Теперь ну-

Часть III. Нжно

жно знать, какимъ образомъ должно поступать и въ шѣхъ и въ другихъ обстоятельствахъ, дабы во всемъ быть сообразными съ Промысломъ Божиимъ и не прогнѣвать Духа Святаго въ сердцахъ нашихъ? Что должно дѣлать въ обстоятельствахъ пріятныхъ, и что нужно чувствовать во время искушений, дабы и съ той и съ другой стороны получить нѣкоторую пользу?

Видимъ мы въ жизни своей дни пріятные и радостные. Часто мы наслаждаемся временемъ спокойнымъ, да въ какихъ обстоятельствахъ? Когда солнце правды освѣщаетъ душу нашу полнымъ своимъ сіяніемъ; когда благодать Евангельская въ нѣдра сердца нашего изливаетъ живошворную и спасительную росу; когда пребывая въ молитвахъ, внутреннимъ соединеніемъ съ Богомъ мы наслаждаемся яко сладчайшею небесною манною; когда чувствуемъ въ себѣ особенный жаръ, особенную ревность взыти на высоту Фавора, и умственно съ невидимымъ Господемъ яко видя собесѣдуя, можемъ глаголати со Апостолы: *Добро намъ здѣ быти; сотворимъ здѣсь жилище наше* (*)

Для

(*) Мат. XVIII. 4.

Для чего же благословляетъ насъ Богъ сими днями щасливыми, симъ временемъ утѣшительнымъ? Разсмотримъ, что пріятныя обстоятельства наши значатъ въ Промыслѣ Божіемъ; что они должны предзнаменоватъ для нашей надежды, и чѣмъ наконецъ могутъ содѣлаться по нашему неуваженію къ нимъ, — по нашему объ нихъ нерадѣнію? Какой источникъ размышленій!

Когда Промыслъ Божій благословляетъ насъ щасливыми временъ обстоятельствами; то творитъ сіе для большія своей славы и нашего спасенія. Благословляетъ насъ Всевышній благовременіемъ для того, дабы плѣнительнѣе заохотить насъ къ размышленію о Его величествѣ, Его великолѣпіи, о Его благодати и прочихъ дивныхъ совершенствахъ. Богъ благословляетъ насъ пріятными случаями для того, дабы сильнѣе насъ привлечь къ себѣ красотою даровъ своихъ, дабы величіемъ щедротъ своихъ сильнѣе расположить насъ къ благочестію, утвердить сердца въ Вѣрѣ, укрѣпить избранныхъ въ любви и добродѣтели. Богъ благословляетъ насъ событіемъ всякія радости и утѣхи съ тѣмъ, чтобъ мы понимая цѣну благо-

твореній Его, жерпвовали Ему всевозможною благодарностію, всякимъ повиновеніемъ, крошосіпю, яко Ной по изшесніи изъ ковчега, принесшій Ему усерднѣйшее всесоженіе. И такъ опасаясь дремать посредѣ дней мирныхъ и покойныхъ, будемъ всегда ревностны къ служенію Божію; будемъ всегда благоговѣйны предъ Господемъ, поликія милости намъ ущедряющимъ; будемъ посредѣ пишии пріуготовляясь иногда къ неминуемому сраженію и перенесенію искушенія. Ибо какъ за обиліемъ удобно можетъ случиться неплодородіе, за ведромъ ненастье, такъ за нашими красными днями мрачныя. Вотъ что пріятныя наши обстоятельство значатъ по отношенію къ Промыслу Божію. Чтожъ они значатъ въ разсужденіи нашей надежды?

Время приплодія добрыхъ дѣлъ нашихъ и умноженія благочестивыя жатвы. Вспомнимъ жалостный примѣръ юродивыхъ дѣвъ. Онѣ, когда было удобное время, не запаслись елеемъ; когда бы должны бодрствовать, дремали, думая, что ожидаемый женихъ придетъ еще не скоро: но льстивая надежда обманула, и потому они лишились черпага небеснаго. Судя по сему, естли и мы наслаждаясь благовременіемъ
ожи-

ожидаемъ еще большихъ щедростъ Все-
могущаго: ибо должны надежду свою
утверждать на большихъ заслугахъ.
Вотъ чѣмъ пріятныя наши обспояшель-
ства означаютъ по отношенію къ на-
шему упованію; но чѣмъ значатъ судя
по небреженію?

Время щасливаго посѣщенія Бо-
жія, время по себѣ невинное, по на-
мѣренію Всевышняго драгоцѣнное, по
нашему благоупотребленію могущее
быть полезнымъ, по нашему нерадѣ-
нію легко можемъ сдѣлаться случаемъ
мечпанія, искушенія, гордости, само-
любія, слѣдственно временемъ опасно-
сти и паденія.

Временемъ мечпанія. — Ангелъ
шмы можетъ преображаться въ Ан-
гела свѣтла; но гораздо легче Ангелъ
свѣтлый можетъ измѣниться во ан-
гела шмы. Сію измѣну я не соб-
ственно приписую Ангеламъ небеснымъ,
а людямъ по благочестію уподобляю-
щимся Ангеламъ. Всякой духъ гор-
дый не есть духъ Божій. Кто о себѣ
много мечпаетъ, тотъ долженъ оспе-
регаться опасѣйшихъ предпріятій.
Всякой въ высокомеріи легко можетъ
во всемъ обманываться, мракъ почи-
паетъ за свѣтъ, заблуждать и думать,
будно идетъ путемъ истиннымъ, пу-

темъ къ надлежащему концу прямо ведущимъ. Знакъ благоразумія есть ничего не дѣлать по своей волѣ, по своей мечтательности, безъ умныхъ совѣтниковъ, а все предпринимать съ довольнымъ разсмотрѣніемъ и осторожностію. Сколь многіе много погрѣшаютъ чрезмѣрно надѣясь на свои силы, и очень полагаясь на свои настоящіе замыслы. И къ сему доводитъ насъ наиначе небреженіе о благовременномъ исправленіи.

Время пріятныхъ посѣщеній Божіихъ удобно можетъ измѣниться для насъ въ случай искушенія. Діаволь находя насъ спящихъ, всегда удобно можетъ воспользоваться нашимъ разслабленіемъ; онъ при всякомъ случаѣ нечаянно на насъ нападши, въ одну минуту можетъ лишить долговременныя непорочности; въ одно мгновеніе невинной душѣ нашей смертоносную можетъ дать рану; а спустя мало, овладѣвъ нами чрезъ всякія хитрости и обманы, можетъ вынудить насъ, чтобъ мы во все бытіе свое проливали горькія и безотрадныя слезы. И сему причину наше небреженіе.

Щастливья обиспопашельства по небреженію нашему легко могутъ быть источникомъ непростительной гордости

сти нашей и гибельнаго самолюбія. Восхищаясь наспоющимъ благополучіемъ, великое мы пишаемъ въ себѣ самолюбіе; часно дары, получаемые отъ десницы Божіей, присвоаемъ своимъ силамъ, своимъ подвигамъ, а чрезъ сіе въ бѣдственную впадаемъ гордость. Часто мы въ обладаніи Божіими щедротами уподобляемся щеславной и постыдной женѣ. Любя сію нѣжный супругъ даритъ рѣдкими драгоценностями; она ими украсившись гордится, гордясь выходитъ на свѣтъ, дабы къ соблазну привлечь всѣхъ взоръ и сердце. Неблагодарная! — Вскорѣ ты сдѣлаешься хочешь за особенную любовь и милость супруга своего нагло предъ нимъ вѣроломною! Подобно, или еще дерзновеннѣе иногда и мы обращаемъ дары Божіи. Милость возраждаетъ въ насъ гордость, гордость доводитъ до ослѣпленія. Чѣмъ же намъ отъ сего избавишься? Кротостію и благоразуміемъ. *Мняйся стояти да блюдется, да неладетъ (*)*. Дабы избѣжавъ сихъ и подобныхъ симъ несчастій отъ небреженія нашего происекающихъ, для сего мы должны непрестанно

Н 4 1 е.

(*) 1. Кор. X. 12.

1 е. Смиряться предъ Господемъ ; всегда даровъ Его должны почитать себя недостойными ; никогда не думать , что есѣли Онъ насъ благословилъ какимъ либо благополучіемъ ; то мы будто сего достойны по нашимъ заслугамъ , а напрошивъ должны вѣрить , что всяческая и всѣмъ сообщаетъ намъ Создатель не по обязанности какой нибудь , а по единому своему благоизволенію.

2 е. Хотя мы и получили какіе дары отъ Бога , однако чрезмѣрно на нихъ полагаться не должно. Сладкое вкушеніе ихъ должны ограничивать опасностію лишенія. Всякаго благополучія мы дополѣ бываемъ полными владѣльцами , доколѣ относимъ оное къ Богу , яко къ первѣйшему концу и началу ; въ прошивномъ случаѣ всякъ можетъ быть *вся илий и ниго же содержай.*

3 е. Никогда не надобно забывать , что есѣли вся жизнь наша очень крашка , то кольми паче нѣкоторыя дни щасливыя ; а по сему всегда мы должны ожидать нѣкоторой бѣдности ; всегда должны думать , что ясный день скоро потемнѣетъ , и что за тишиною наступитъ буря и непогода. При семъ воображеніи надлежитъ выну
бодръ

бодрствовать, чѣмъ врагъ спасенія совѣтъ не испортилъ у насъ спасенія нашего. Постараемся данные намъ таланты не расточать на все безъ разбору и жалости; будемъ и благоупотребленіемъ оныхъ и соблюденіемъ предъ Творцемъ своимъ благодарны, и Онъ паче будетъ щедръ къ намъ.

Такою преданностію мы должны освящать сладкій миръ счастливыхъ дней своихъ, а напрошивъ всякое неудовольствіе обстоятельствъ мрачныхъ и горькихъ нужно переносить великодушно. Посѣщаютъ насъ искушенія, надлежитъ болѣе молиться; исчезающъ дни веселые, слѣдуетъ чаще собесѣдовать съ Богомъ. Такъ ли мы поступаемъ? При одномъ возрѣніи на готовящееся несчастіе душа, воспламенная медомъ и млекомъ радости, унываетъ, возмущается, приходитъ въ опчаяніе, думаетъ, что всего уже лишится. Многіе посредъ бѣдствій, яко посредъ моря, со шрепепомъ взываютъ: *Господи! спаси ны, погибаемъ* (*). Блаженъ еще жребій такихъ несчастливцевъ, кои въ горестяхъ своихъ не предаются опчаянію, а къ Богу прибѣгаютъ.

Н 5

Ка-

(*) Матт. VIII, 25.

Какія же скрываются намѣренія Божіи въ непріятныхъ сбытностяхъ нашихъ, и что намъ при семъ должно дѣлать, дабы оправдать Его Промыслъ? Богъ спрогими посѣщеніями хошетъ испытать Вѣру нашу, очистить, укрѣпить, а можетъ быть и наказати за невѣріе, и тако смири въ пріуготовивъ къ особенной своей благодати. Почтимъ убо сіи предвѣденія Божія благоговѣніемъ; они умножаютъ наше благополучіе и истребуютъ мужеспвеннато великодушія.

Богъ несчастіями испытуетъ Вѣру нашу. Часто мы Ему клялись предъ лицемъ престола; клялись во всѣхъ случаяхъ соблюдать славу Его, во всѣмъ оказывать Ему любовь чистую, непоколебимую. Но онъ хошетъ знать, что самыя дѣла соотвѣтствуютъ ли словамъ нашимъ; одними устнами, или купно и сердцемъ клялись быль Ему вѣрными? Святой Петръ доколѣ не былъ испытанъ въ твердоспи Вѣры своей, не былъ еще Петръ. При первомъ искушеніи онъ палъ, да послѣ горькими очиль оное слезами. — Богъ несчастіями очищаетъ вашу Вѣру. Сколько бы душа ни была праведна: но всегда въ ней кроются нѣкоторыя недоспадки. Мужа совершеннѣйше имѣютъ вели-

кос

кое попущеніе на злое. Въ каждомъ послѣдователѣ Хрістовѣ сколько примѣнно холодноспи, слабоспи, упущеній въ служеніи Богу! Самые праведники седмижды на день падаютъ. Чтожъ мы скажемъ о себѣ? Наши преступленія безчисленны, упорность благодати великая. Отъ сихъ пороковъ желая насъ избавишь Промыслитель, посылаетъ насъ искушеніями, изнуреніями, различными безпокойствами. Злато очищается огнемъ, а душа нещаспїями. Онѣ придаютъ ей новую красоту и сіяніе. — Богъ искушеніями хочетъ наказати маловѣріе наше и укрѣпити благочестіе. Древо чѣмъ возвышеннѣе, тѣмъ сильнѣе отъ вѣтровъ колеблется; но когда оно обматерѣетъ и укоренится, всякое насиліе бури презираетъ. Равно и души праведныхъ чѣмъ паче возрастаютъ во благочестіи, тѣмъ болѣе обуреваются искушеніями; но когда много опытыми случаями утвердятся въ Вѣрѣ, всякое насиліе вражіе для нихъ неспрашно. Однако не всѣ равно мужественны и тверды. Чтожъ изъ сего слѣдуетъ? Ищасливъ, кпо непоколебимъ во благочестіи; но кпо немогущъ, тошъ не уже ли долженъ отчаяваться? Да не будетъ! Апостоль Павелъ

гово-

говоритъ: *егда немоществую, тогда силенъ есть* (*). Богъ наказуетъ насъ слабостію для того иногда, чтобъ паче укрѣпить въ добродѣтели. И подлинно, когда мы побѣждаемся собственною немощію; тогда усерднѣе прибѣгаемъ къ Богу; прибѣгаемъ, и чего добраго не можемъ совершить о укрѣпляющемъ насъ Господѣ? Часо горестными посѣщеніями Богъ хочетъ насъ пріуготовити къ особенной своей благодати. Нещастіями Онъ научаетъ насъ смиренію, а на смиреніи водружается все зданіе совершенствъ нашихъ, нашего оправданія. Таковы суть намѣренія Божія во искушеніяхъ нашихъ! Намѣренія, исполненныя мудрости и спасенія! Однако часо мы о себѣ унываемъ, беспокоимся, мянемся, а не рѣдко жадуемся и ропщемъ.

Когда ощутишельная благодать укрѣпляетъ насъ, когда ошъ служенія Богу нѣкоторую пріятность чувствуемъ мы въ сердцѣ своемъ, когда какъ медъ услаждающъ насъ Вѣра и благочестіе; тогда мы идемъ бодро и прямо въ предняя. Но напрошивъ какъ скоро небо помрачится, солнце зашмицъ; тогда бурнымъ нещастіемъ по-

(*) II. Кор. XII. 10.

пораженныя сердца наши, ничего добраго сдѣлать не можемъ и мы останавливаемся, препинаемся, заблуждаемъ опасно; молитвы презираемъ, о благотвореніи нерадимъ; а чрезъ сѣе удаляя благодаю, теряемъ все заслуги. И такъ, что намъ должно, сожалея о семъ, выполнить, дабы щасливо воспользоваться искушеніями и сдѣлать ихъ спасительными?

Вотъ достойнѣйшія расположенія нашихъ несчастій. 1 е. Должно со смиреніемъ признаваться предъ Богомъ, что мы ихъ заслужили, и навлекли на себя еще мало, нежели сколько прегрѣшенія наши велики. *Согрѣшихъ отъ неба и предъ Тобою (*)*. 2 е. Чѣмъ мы несчастіе, тѣмъ ревностнѣе должны прибѣгать къ Богу: ибо Онъ покло, его же убиваетъ, жизни творитъ. 3 е. Сколько мы ни страдали, бодрости и упованія своего терять не должны, зная, что чѣмъ долѣе Богъ насъ наказуетъ, тѣмъ ближе къ намъ бываетъ, нежели прежде. 4 е. Когда страдаемъ, тогда удвоить должны ревность свою ко благочестію: ибо должно ли бросать оружіе, когда сраженіе опасно? 5 е. Во всехъ видахъ искушеній намъ должно
при-

(*) Лук. XV. 18.

прибѣгаѣтъ ко Іисусу Хрїсту и Его примѣромъ страданій одушевляться. Чего онѣ не понесѣ бывъ праведенъ, а мы и малыхъ огорченій, бывъ весьма беззаконны, понесѣти не хотимъ? Наконецъ неизвѣстно ли, что какъ за ведромъ ненастья, такъ за ненастьемъ вскорѣ ведро ожидать слѣдуетъ. Послѣ зимы весна, послѣ бури тишина, послѣ мрака свѣтъ, послѣ сраженія миръ обыкновенно наступаютъ.

Такъ вси святыя были искушаемы. Всѣ они шествуя по пуши усѣянному терніемъ, иногда орошали его своими слезами, иногда кровію; чтобъ достигъ обѣтованныя земли, надлежитъ преѣхать пустыню и испытать всякую нужду. Да и что для души нашей спасительнѣе, время благополучное, или не благополучное? На се скажемъ первѣе, что все то для насъ спасительно, что Богъ посылаетъ, и что мы употребляемъ во благо. За симъ надобно признаться, что несчастія мы менѣе должны страшиться, нежели щастія: ибо въ несчастіи мы болѣе заслугъ оказать можемъ, а въ щастіи большимъ подлежимъ опасностямъ.

Въ прочемъ предоставимъ все воли Божіей; Ему вручимъ свой жребій; естли Онѣ насъ посѣщаетъ миромъ и весе-

веселѣмъ, прїимемъ съ благодарностію; естѣли же удѣляетъ намъ часть горести чаши своея; прїимемъ ее рукою непрепетною и испїемъ съ духомъ твердымъ. Будемъ вѣрны въ разсужденіи Его благодати; предадимся Его Промыслу во всѣхъ обстоятельствахъ; кромѣ благоволенія и щедроты ничего не должно ожидать намъ отъ милосердія Его; Онъ знаетъ путь, которымъ мы должны итти къ предѣлу нашего блаженства. Намъ только должно безъ препинанія Ему послѣдовать. Естѣли путь труденъ: то сладостнѣе будетъ награда.

Конецъ третьей и послѣдней части.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

31256-0

кн-25053

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Colour Chart #13

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

DANES
-PICTA
.COM

Arch. 5517

